法王著作译传系列

13

此世现相厌患歌

森林布谷鸟妙音讲记 上

法王如意宝晋美彭措　著

智圆法师　译讲

免费结缘，非卖品，

禁止用作任何商业用途。

目录

◎此世现相厌患歌……1
◎此世现相厌患歌讲记……5
道歌等起——由智显悲……8
道歌正体——退现世心之妙道……16
财富厌患观……17
权位厌患观……54
一世虚诳厌患观……80
世俗情执厌患观……113

此世现相厌患歌
——森林布谷鸟妙音

法王如意宝晋美彭措　著
智圆法师　译

诸佛智慧自色现阇黎，总持慧辩万德宝藏主，
百部现基不败无垢慧，不离欢喜而住我心莲。
此世富乐诸法诳如梦，众生困苦昼夜常耽著，
意中现彼无义诸所作，厌患觉受难止流为歌。
财富虽为众人希求处，然令身心不闲徒增苦，
仅用好衣好食亦不肯，临终贪著定障解脱道。
如何多财唯除衣食外，于己实益定然无尘许，
瞻部洲财无余集一身，犹不知足贪求散乱住。
可怜贫穷之身为世轻，然思富人多财之状况，
一生不断积护败诸苦，心得自在安眠乞丐乐。
此夏季花及与富人财，现今似好然而难久长，
于非实义若太过耽著，须行难忍恶趣之险路。

原文

往昔轮王富有四洲乐，青春美饰显耀如天人，
无常如同彩虹现而逝，我等受用定同草头露。
去年富比龙王多数人，今年已居贫穷乞丐列，
虽非梦境实如梦境现，于轮回乐不禁生厌离。
崇高地位大名扬于众，秋天白云兄弟无坚常，
无实义如夏季彩虹影，思彼思彼岂不增厌离？
搅乱示解脱道师僧心，仗律无端辱掠无过民，
自鸣得意倨傲如毒蛇，来世险道行时状如何？
今于自部之中似现高，见阎魔卒似乎非如此，
难脱恶趣独自受苦时，乡民受用再多亦无益。
蜜蜂童子花精中享用，于悦意园心中不忍离，
秋末寒冷迎者骤然至，悲厌萦心无法不分离。
如是众人贪恋现世乐，死主阎魔怒目现见时，
思及一生放逸散乱相，心生大悔懊恼岂非迟！
生即随己一生勤养护，此身尚无自在可携行，
亲眷受用耀如繁星夜，定皆遗弃孤行唯如此。
高广妙色粉饰诸华屋，不坚崩裂倒如沙土聚，
于此现相若能详细察，于欢愉处贪著当松弛。
我等父祖高曾世代中，恒求此生悉无成功法，
吾纵如何努力不外此，修持甚深正法岂非善！
上半生敌下半多为友，今时爱惜之友于明朝，
反目成仇断命亦可能，怨亲无定贪嗔有何义？

出于己身成群儿女聚，如心几瓣珍爱恒养护，

何时身力已圆望报恩，不作利益岂非增失望?

青春韶华同龄少男女，彼此对视含笑情状中，

唯愿心心相契常相聚，不知来日苦乐兴悲悯。

未必长久相聚一家亲，如集市客暂聚仅须臾，

宿业牵往六道不定处，时至何方彼此浑无知。

（剩余偈颂部分见下册）

此世现相厌患歌讲记

法王如意宝晋美彭措　著
智圆法师　译讲

此世现相厌患歌

“此世现相厌患歌”的涵义要从能厌、所厌两方面来了解。所厌患的是对于此生现相的耽著。我们生下来后一直执著现法久住，以为现世的名利、爱情、享受等主要。以这种错误认定，一直被常执和乐执等所诳骗，不起观察来世、解脱和成佛等大义的心，由此阻碍我们趣向法道。另一方面，由于耽著此生现相，虽然暂时有一点趣向闻思修，也很快被现世心所左右，修善的力量弱，而且跟各种恶行罪染相联系而转，很难修集不杂恶趣因的清净善法。再者，有时想缘后世来修，但由于一

直随现世贪欲而转，不能遮掉懈怠，而无法发起广大的精勤。再者，由于希求现世享乐，把此生名利等看得太重，就会缘现前显现起猛利的贪、嗔以及骄慢、散乱、谄诳、愚痴等。由于各种烦恼和随烦恼不断现行，像瀑流一样运转的缘故，我们的心一直趣向罪业。

像这样，贪著此生的心是最大的魔。它让我们的身口意整日整夜造尽十不善业、五无间业、近五无间业、诽谤正法业等。逐渐弃离善妙的甘露正法，断掉增上生和决定胜正道的命根。死后将被恶业牵引，趣向苦难漫长深重、无法拔出的恶趣深渊。因此，它是最大的暴恶之门，应当发起厌患。

如何生厌患呢？要思维耽著此生现相怎么让我们失去大利，怎么积累罪业而堕入恶趣，怎么受其欺诳等等。真实认识到这些就会发生厌患。

“此世现相”，指从生到死之间的所有内容，包括眼前各种色声香味触的享受。像男女情爱、上网娱乐、逛街旅游、做各种现世活动等，全部属于此世现相。这些正显现时，如果不能认识它的过患，心就会被贪著力牵引着去求取。因此，此生现相是我们要面对的最现实问题，要么生厌，要么生欲。

如果缘现世法生欲，现世心特别浓重，那每天早上一睁眼就想着今天要好好生活、好好享受，以这种现世

心为等起，基本是往非法轨道上走。再者，如果不对其生厌患，那当然会起猛利的贪、嗔、散乱等，马上卷入非福业里了。只有生厌才能从中退出，以一心念暇满、一心念死而退掉现世心，转向来世以上的法道。因此，能否对此生现相生厌患，是决定我们能否成为真正修行人的分界点。

森林布谷鸟妙音

布谷鸟妙音象征着吉祥。按西藏的情形，布谷鸟住在森林里，它们在寒冬之时飞往南方，第二年大地解冻再返回。春天布谷鸟回来时，会发出好听的声音："咕哔、咕哔"，人们听到认为是祥兆。此前天寒地冻，牦牛因吃不到青草都变得瘦弱、生病，甚至死去。听到"咕哔、咕哔"的布谷鸟声，就意味着病弱的牦牛不会死，因为青草生出来，有希望了。因此，布谷鸟的声音表示希望，也代表真实利乐即将到来。人们在心情好、受用好或者行持善法等时听到"咕哔、咕哔"的声音，心里会得一个安慰，认为今年一年都会很好，一路顺利。

有人想：《厌患歌》怎么叫"布谷鸟妙音"呢？一者悲观、一者乐观，很不协调。

回答：厌患后就想求取真实义，由于心转向法，将

出现利乐吉祥。过去耽著此生现相，不断地造非福业，使得今生来世充满了苦患，没听到布谷鸟妙音般的《此世现相厌患歌》，苦患就脱不掉；当心中出现了《此世现相厌患歌》，意味着即将产生来世以上的大利益，因此，它是脱离恶趣苦患、迎来暂时和究竟利乐的福音。

第一、道歌等起——由智显悲

心要提示：

1、“等起”即信心与悲心两大善心。

2、注意二者的关系，信心如眼，悲心如足。信表智慧，由信心而安住本体，由此起悲的作用，作利益众生的事业。

3、总的注意心、佛、众生融合的要点。自心作中心点，上连佛智慧，下起大悲化用。

这里法王示现如何由智显悲作利益众生的事业。众生本具如来智慧，当我们证到自体时，面对迷失的众生就会油然生起悲心。法王在《三世佛语合而为一》里向我们指示，一切佛法都摄在善心善行中。“善心”指信心和悲心，信心如眼目，悲心如健足。从根源上说，信心方面要看到本体，它是归依、回归的方向；悲心是动

力，是利他、拔济轮回苦的方向。

这里首先祈祷诸佛智慧总集的文殊上师。他的本体遍一切处，就住在大智慧光明中。一心胜解上师是三身不二的文殊智慧，以信心缘念上师无上的功德——三身不二的体性后，上师的加被就入在心中，自心与上师心无别而安住本性，这就是由信心显出自身的智慧。之后面对迷失的众生自然生起悲心，唱出利他的道歌。像这样，本道歌的等起示现了如何由智显悲。

诸佛智慧自色现阁黎，总持慧辩万德宝藏主，
百部现基不败无垢慧，不离欢喜而任我心莲。

心要提示：

1、此颂指示了上师瑜伽的修法。注意诸佛智慧即上师智慧、即本性智慧。

2、以信心念上师佛，即念上师法身智慧，之后就能显出自心，住在本性中，这成为流现事业的根源。当住在本体中时，面对苦众生自然能起大悲化用。

这里法王以信心敬礼根本上师全知麦彭仁波切。首先缘念上师的智慧体性。前三句可分别配圆满的身语意

功德，初句忆念圆满的身功德，二句忆念圆满的语功德，三句忆念圆满的意功德。或者三句都摄在大智慧的体性中，初句由智慧显出自色的色身，二句由智慧具足无量的功德藏，三句由智慧出现百部寂忿坛城的色身。如是缘念上师为法身佛后，祈请不离我心。以上师佛加被的缘故，自身住在智慧境界中，不离本性。

如来智慧在众生善缘成熟时，显现出人中阿阇黎的相。这表示智慧与色不二、法身与色身不二。也就是智慧本性本具地水火风空五大种性，在众生善缘成熟时自然现出人中化身相。这种色是智慧自色，是文殊智慧在起用。这样来了解现前的上师色身即是法身智慧。

文殊上师无尽的功德藏，成为任运成就二利的根源。“总持慧辩”指八辩藏，包括念藏、智藏、解藏、陀罗尼藏、辩藏、法藏、菩提心藏、修藏。由于究竟通达了如来圣教的密意，自然智显现与虚空等同，得到自在的缘故，开启了八大辩藏。即对于教法不忘失的缘故，具足念藏；以妙智慧作极为到位的简择的缘故，具足智藏；对一切经藏所诠义相通达的缘故，具足解藏；一切文句不遗失而受持的缘故，具足陀罗尼藏；由善说而能满足一切有情希欲的缘故，具足辩藏；对一切圣法都能护持的缘故，具足法藏；三宝种性相续不断的缘故，具足菩提心藏；于无生法得到忍力的缘故，具足修藏。像

这样，上师智慧光明极为显明而显出了八辩无尽藏，因此称为“万德宝藏主”。

“百部现基”，指寂静四十二部、忿怒五十八部总共一百部坛城显现的根本。文殊上师住于法身中，应一切清净众生的心现为各种圣尊相，根源即是如来智慧。“不败无垢慧”既是文殊上师的尊号，又是功德的表征。即无碍的智慧彻底了达一切法义，使得任何立宗都居于不败之地，或者现见真谛的大智慧永远不败于虚妄分别。

与无垢智慧上师恒时不离，住在我心的莲花中央。以信心祈求与文殊上师不离之后，自心与上师心成了不二，住在智慧本性中。由此，面对苦难众生自然发起悲心，能作利益的事业。

此世富乐诸法诳如梦，众生困苦昼夜常耽著，
意中现彼无义诸所作，厌患觉受难止流为歌。

心要提示：

1、本金刚颂指示了退现世心的修法。

2、注意“困苦”二字，指我们陷在邪胜解、邪欲、邪勤的锁链中。“邪胜解”，指认定现世富乐诸法最具实义；“邪欲”，指昼夜追求所想要的现世法；

“邪勤”，指大量造作非福业。“昼夜常耽著”，指常常是念活之心，而非念死之心，由此念念不断地耽著在现法上。

3、注意反转的关键是认识现世法虚诳如梦。“梦”，指仅一假相，寻找时了不可得。“诳”，指具欺骗性。“富”，指我们认为快乐的基础，包括物质、感官享乐、爱情、名誉、地位等的富足。

4、“意中现彼无义诸所作”，此是出现退现世心的关键。“现彼”，表示由抉择已出现正确的胜解。“无义”，有胜义、世俗两方面的观察。胜义上，求取现世法如捕风捉影；世俗上，此种做法与离苦得乐背道而驰，因此纯粹无有实义。

5、心中现出无义，成为生厌患觉受之因。生厌患觉受，表明由过去的欲求转成厌患。“觉受”，指达到修量，即面对人们认为好的现世法——财富、爱情、名誉、地位、感官享乐等，起了呕吐心，之后将退掉现世心。

这一颂是上师流现本歌的悲的缘起，含藏了修此世厌患心的大原则，总的退现世心的方法就在这里。因此，对于此处的“众生”，应想成自己及周边的人们。“意中现彼无义”，是说在与法王相应后，通过如量地修习，

在心中现出现世法的无义来。“厌患觉受难止”，指对现世富乐生起止不住的厌患觉受，这就是本法的修量。一旦达到修量，现世心当即就退掉了。

初句指示了现世法的真相。世人的观念是，如果在物质、名誉、地位、爱情等方面非常富足，那人生就非常快乐，因此，他们把真实安乐建立在现世法的富足上。然而因的富、果的乐这一切现世显现如梦般虚诳，只是业成熟时自己妄识前现出的幻相，如渴鹿眼前的阳焰一样，实际寻找一无所得，因此称之为“诳”“梦”，仅是假相而已。

凡愚众生在哪里受困苦呢？应当说发生了邪的三缘起链——邪胜解、邪欲、邪勤，困在不相应安乐之道的意乐和行为的锁链中。也就是，众生以前世的愚痴力和今世所受的邪熏，误以为现世的物质财富、感观享受、男女情爱、名誉地位等最有实义，真实安乐就在其中，这是邪胜解；由此发生邪欲，一心想求到这些；为此发起邪精勤、邪运作，使得现生和来世陷在深重的苦恼中。从始至终都困在非安乐道的锁链中，因此叫“困苦”。“昼夜常耽著”，指在邪欲的驱使下，日日夜夜耽著在现世所欲上。

第三句指示了还归的缘起。怎样才能退掉这种困苦状况，不再困在现世法的牢狱中？怎样才能脱离制造三

恶趣业因的状况？必须在胜解、欲、勤三缘起链上发生彻底的翻转，根源在于转变胜解。

也就是，先前认为现世法最有实义，对此有胜解，现在要从世俗谛和胜义谛两分看到它无义的真相，从而退掉邪胜解。胜义中，一切显现都无有自性，丝毫不可得，为此所作的一切当然是徒劳自苦，毫无意义。从世俗缘起来看，如果贪著现世法，私我欲望非常大，那所作的多数是非福业。短暂的一生过后，如梦醒般忽然到了临终，这时才发现此生的一切都带不走，唯有沉重的恶业把自心拖往恶趣深渊，得到的只是后世漫长深重的苦患，为此生所作的一切都是无义唯苦的事。

当认识到求现世的做法毫无实义，这里面的胜解、欲、勤全是颠倒的，结果非常不妙，心里完全断定，起了这种心，就会生起厌患的觉受。过去对于财富、爱情、名誉、地位等羡慕不已，现在感觉都是恶趣的锁链。当在每一类现世法上都发生反转，起了厌患，之后就会彻底退掉现世心。

这就看出，这一颂总的指示了退现世心的修法，按照这四句金刚偈在心上反复体会、修习，当达到修量时，我们就领到了金刚颂的深义。

思考题

1、 解释题目：

（1） 所厌患的是什么？为什么要对其生厌患（从反面思维）？如何发生厌患心？

（2） 什么是“此世现相”？对其生厌与不生厌的结果分别是什么？

（3） “布谷鸟妙音”象征什么？为什么说《厌患歌》是布谷鸟妙音？

2、

（1） 本道歌流现的等起显示了怎样的修行关要？

（2） 逐句解释文殊上师的殊胜功德。

（3） 我们应如何与文殊上师相应？

3、

（1） 我们耽著现世法的情形如何？

（2） 为何说现世法虚诳如梦？

（3） 如何退掉耽著现世的心？

第二、道歌正体——退现世心之妙道

心要提示：

1、思择修程序：（1）此世；（2）现相；（3）耽著；（4）困苦；（5）无义；（6）厌患。

2、此程序配在财富、地位等每一项上展开。

这里要把握思择此世现相无义而退耽著的总法则。

“此世”二字所展开的是这一生发生在自己心前的各种事。“现相”，表示只是因缘力投出的影像，像梦一样，是由迷乱力无而现出的假相，刹那即灭靠不住，胜义中根本没有。

对此耽著就入了苦圈。也就是，众生心中有庞大的无明系统，里面有各种错乱的见解、思绪等烦恼。一旦在此世现相上建立意义，把希望寄托在这里，无明系统就被引动了。这个一启动，邪胜解、邪欲、邪精进就来了。由于无始以来的错乱力非常强，错乱系统非常庞杂，因此一下子就入了苦圈，锁定在这个缘起链当中，陷入困苦了。

所谓的“无义”，正面指什么也得不到，因为是假相，刹那即灭，相续也终归断灭；反面来看，以私我意识为主求现世法，由此发起各种烦恼和违背正理的颠倒

造作，决定要受惩罚，会发生无数生死和恶趣的苦。像这样，知道它毫无实义就会发起厌患。此处的“患”要理解成病，它是综合性的概念。譬如“病”有病因、病情、病苦，“患”也有胜解、欲、勤、苦等各方面的相，哪一种都是病态。一旦落入邪胜解、邪欲、邪勤里面，就会发生无穷的过患。要知道，此世现相一出现，自心建立它有意义，对此耽著，由此就发生了贪，已经出现病相。如果不遮止，病会越发展越严重，随着颠倒势力越来越强，心就直接陷下去，最终走到无力回转的地步，所谓的“万劫不复”就是这个道理。

以上讲了总的修持要点。

一、财富厌患观——退现世求财之心之妙道

分六：

（一）思维障碍解脱而生厌患；

（二）思维不得休歇而生厌患；

（三）思维恒遭积聚守护败落三大苦而生厌患；

（四）思维对非实义耽著过深必堕恶趣而生厌患；

（五）思维受用转瞬即逝而生厌患；

（六）思维轮回之乐如梦般欺诳而生厌患。

（一）思维障碍解脱而生厌患

财富虽为众人希求处，然令身心不闲徒增苦，
仅用好衣好食亦不肯，临终贪著定障解脱道。

富人的资财是众人希求之处。在此世的舞台上显现那么美妙的财富风光，好衣、妙食、轿车、豪宅、巨大的产业、跨国公司等，它是成功的表征，是幸福的基础，是荣耀的根源，因此众人都倾心于此。然而，真的像世人所想像的那样，资财是安乐的因吗？实际上，安乐是在心上建立的，那些拥有大量资财的人，身心没有片刻坐的安闲，财富除了让他们增加身心忧苦之外，并没有带来什么利益。好的衣服、饮食以及各种生活资具、产业、存款，只不过是眼睛看看，舍不得受用。对于财物的贪著与日俱增，到了临终强烈现行，以心贪著的缘故，成了解脱道的障碍。

"虽"字表示要在这里转观念。如果没学厌患法，当然认为富人资财是真实安乐，而实际状况就是"然"字后面所说的，要如理观察，看到它纯粹是过患，有身的过患、心的过患、业的过患、苦的过患等。就像人得了病，外面看起来再好，里面也是个病体，这就叫"患"。

贪著资财有哪些病患呢？第一个是忙病，第二个是

悭吝病。可以看到，连安坐的空闲都没有，还不是病？他有观念病。邪胜解一起："财富是第一的，我要赚钱，没空！"连坐下来歇口气、喝口茶的安闲也没有，这不就是病吗？这叫"邪胜解病"。人家劝他："你赚了这么多，可以放松了吧？"他说："非得赚下去不可。"这不是邪欲的病吗？就像累世对异性有贪欲，一见就想要，对名对利的欲全是病。

别人说："怎么搞的，一点都闲不下来，你是个人，怎么搞得像个机器？""你这么干真的得到了幸福吗？"富豪们会说："我跟你说实话，我现在的幸福度太低了！"十个有五双都说不幸福。一个具灵性的人已经成财富、欲望的奴隶，还会有乐吗？得到的只是身心紧张、焦虑竞争、作息不调、身心紊乱等苦，吃不香，睡不好，坐不稳，全身细胞都不正常。现在竞争压力大，人人争夺钱财，就像在野兽群里一样，哪里能安心？

再者，认为财富特别好，有很大欲求，就会变得非常吝啬，这就是悭吝病。好一点的东西都不肯受用，到临终必然生贪。平时贪财，到临终决定贪，放不下。赚了那么多，哪里肯撒手？临终生贪，哪里肯走呢？这样不就成守财鬼了吗？还能得解脱？净土是生不了的。可见贪财决定障碍解脱。

反观自心

要这样反省：自己对于因缘一现的财富假相是否有邪认定？如果认为拥有它是真实安乐、有实义，那说明有邪胜解病。再看，我是不是羡慕钱财？当资财出现时，是否处在欲求中，有邪欲的病？再看，是不是每次出现财富假相都去求，像渴鹿追阳焰一样？是不是有邪精进的病？在求财的过程中，人基本没有理智，很难想到因果和空性，这是不是发生了各种惑业的力量？这样看来，自身是不是处在病态中？

再说，当它正现的时候，丝毫实法也没有。世俗中，因缘现的东西只是一刹那的影子，根本抓不住。自己却不断地去抓，不断地建立意义，这是不是徒劳自苦？

当它一出现，心立即认定是好的，有非常大的悭吝，舍不得用，一点一点堆在那里。钞票要数，东西要摆，各种物质都要积聚，非常贪婪，这是不是病态？照这样积累下去，一生都非常贪著资财。衣服、饮食、房屋、车辆、电脑、手机、产业、事业等，心对这些的粘著力是不是特别大？像这样已经贪婪成性，到临终是不肯放下就走的。如果当时心著在上面，那绝对不可能往生，决定入生死。如果悭贪特别大，还会堕恶趣，比如堕饿鬼界等，这样是不是没有解脱的机会？

再看，是不是从因上起了耽著，之后出现一系列的惑业苦？邪的胜解、欲、勤相续不断地运转，充满了轮回苦因，包括各种受生恶趣的力量？像这样，会不会感觉这是极大的过患？要知道，只有从中脱出，才可能修解脱道。

人要有自知之明，要看到自心上的力量。一旦贪多了，就特别害怕丢掉，或者稍有不足就特别想求到，哪怕走出门还在想：“我的资财会不会被猫吃掉？”等等。这就是很大的耽著力。到了死的时候，对于一生辛勤积累的财富，能轻轻松松放下就走吗？不可能的，那时会像守财奴一样，眼睛看着财产不愿意走，这样还能往生吗？这就认识到，要想来世得解脱、生净土，有个好去处，一定要放下此生，否则无法成办。像这样取得认识后生起厌患。

（二）思维不得休歇而生厌患

如何多财唯除衣食外，于己实益定然无尘许，
瞻部洲财无余集一身，犹不知足贪求散乱住。

拥有再多的财富，除了温饱以外，对自己的实际利益决定微尘许也没有。然而欲壑难填，即使一个人拥有

南瞻部洲的所有财物，还是不会起“我已经足够”的满足心，仍然眼睛盯着上方，希求更多更好，心始终像逐味的愚狗一样处在散乱中，没有片刻安闲。

我们要细致观察，财富很多到底有什么用。作为凡夫都有蕴身，它需要吃穿，不能维持温饱就会断绝生命。财富能让人维持生存，给修行提供顺缘，此外一点好处也没有。因此法王说，对自己的真实利益，决定连微尘许也没有。这是断定的语气。

不要以为古人才住山洞修行，过野人般的生活，现代人不需要，其实那样做是对的。《阿含经》里讲，人类从光音天下来时，没有家没有资具，也没有贪心，这才合于道。这还只是脱离欲界的状态，不是解脱轮回。对于求解脱的人而言，对财物哪怕贪一点点，它都会像万有引力一样把你系在轮回里。经中说，少欲知足是圣者种性。任何成道的圣者都要走这条路。

贪欲是个大问题。它是一种病，会从一点点不断地膨胀，最终发展到充满整个世界。如果对于目前的财富，包括衣服、饮食、房屋、车子等起了贪欲，那贪一次就增一次，会不断发展下去。

得到时虽然有一点满意，但过后又不满足了，就像盐水越喝越渴一样。就像顶生王拥有全南瞻部洲的财富，但还是不知足。他想：东边还有东胜身洲，我要拥

有；西边还有西牛货洲，我要拥有；北边还有北俱卢洲，我还要拥有；当全部拥有时还不满足，还想到天上去占有天界，那才是真正的富足者，最后到了天界和天王并坐，但还是不满足。拥有这么多还不满足，可见想求到所欲的贪心有多大！贪欲病一发作就会整日地渴望、整日地追求，心成了贪欲的奴隶，一直处在散乱中没法收回。这时要问：我什么时候才能休歇？昼夜奔驰在贪欲的路上有什么意义？

我们长劫以来就是这样骑着贪欲的野马，驰骋在无尽的生死稠林中。继续贪下去只会贪上加贪、渴上加渴，由此集起无数轮回的因，再也回不来了，因此要知道，贪欲是不能发展的。就像光音天的天人下来后，起一点点贪就堕落，贪越重堕落越深，最后就回不来了。要知道它的可怕。

反观自心

贪欲病又叫“饥渴病”，就像盐水越喝越渴，越渴越要喝那样，受用多少都无法满足。如果继续放纵它，那就像得了癌症爆发出很多苦一样，会发展出无边无际的过患。因此，这里要反省自心是否有贪欲病。

这样检查：除了基本维持生存的衣食之外，我是不

是非常不满足？衣服需要多少？是不是款式越来越讲究，一年要添好几套？是不是喜欢赶潮流，一有新款上市就想买？如果是这样，那买再多都不会满足。只会感觉怎么又不流行了？没有别人的好，自我没得到满足，我还想要！再说饮食方面，是不是能糊口果腹就行？还是要有很多好的、新鲜的美食，甚至各种外国食品？总想去餐馆吃一顿，或者在家里好好做一顿？如果是这样，那吃再多的美食也不会满足。再看，对手机、电脑、房屋、车辆等，是不是不断地追求？一出新产品就想换？诸如此类都是贪欲病的表现。

贪欲违背了法道，因此是病，而且越发展越严重，如果能停掉它，心就不散乱了，这样就对了。也就是，心少欲就能够守道，能安住本性；如果随贪欲转，那会完全迷失在欲界出不来，而且贪欲越重堕落得越深。《楞严经》里说，欲重就要堕欲界，再重会堕恶趣，欲轻就能生上界，脱出下界的苦。再者，贪欲一旦增长，心就会时时驰骋在欲尘里，散乱得无法收拾，这样的话，何时才能休歇呢？古人说："即今休去便休去，欲觅了时无了时。"现在就该歇去。

（三）思维恒遭积聚守护败落三大苦而生厌患

可怜贫穷之身为世轻，然思富人多财之状况，
一生不断积护败诸苦，心得自在安眠乞丐乐。

世人的苦乐观念很颠倒。受“财富至上论”等的邪论影响，人们都艳羡具财富者而呵责贫苦的身份。然而，真的像世人所认定的那样，拥有财富就快乐吗？想一想那些富人们在一生中不断地遭受积聚、守护、败落三大苦，这么对比思维，才知道自心有自在、能安然入睡的乞丐才是真的快乐。

贫富谁更苦呢？我们要观察谁的邪胜解、邪欲、邪勤更重。在这三个缘起点上很重的话，那当然烦恼重、业重、苦重。一旦对财富产生了邪欲，就成了欲望的奴隶，一直缘着财富、五欲发生各种执著，什么都想拥有、想霸占、想抓牢，这种心上的病很重。由于这些东西很快就没有了，又变出新的来，为了维护自我的体面、满足自我的欲望，就要不断地积聚、守护。像这样一轮一轮地积聚，同时很努力地守护，一旦失掉又落在忧苦中。由邪欲滋生出的追求、失落、患得患失等苦相当深重。由于摆脱不掉邪欲，从最初走上求财之路，一直到死之间，一生都要饱受积聚、守护、败落三种苦。

作为一名乞丐，因为没有财富，也就没有那么多妄想邪欲，也不会发生邪勤。他可以吃完了以后，舒舒服

服地躺着晒太阳，什么心事也没有。想什么时候睡就什么时候睡，不必考虑明天的事。在他身上，邪欲、邪勤的病态不重，他只想着今天去哪里讨三顿饭，讨完就完事了。心里只有三顿饭的绳子在牵拉着，一到点就吃饭，吃完就没事了。

积聚财富者为了满足贪欲，从早到晚歇不下来。要么与对手竞争，想方设法把顾客的钱骗到自己口袋里，要么到别人那里辛苦打工等等。总之要拼命赚钱，才能守住有钱人的身份。整天在这上面花心思，一旦失坏就无法接受，心里充满了恐慌、焦虑、竞争、各种盘算，连松松皮带、喘口气的机会都没有，多可怜！

这样衡量后就发现，自己有自在、能快乐睡眠的缘故，乞丐更为快乐。

反观自心

观察自身在财富上的邪欲、邪勤，看自心是不是一直锁在财富上面，不断地受着积、护、败三种苦？

要知道，缘起是非常厉害的，有了毒种子就会生毒茎、毒枝、毒叶、毒花、毒果。如果不厌患财富，继续发展贪欲，心里的错乱系统一旦支持求财的欲望，贪欲就会无限地膨胀下去，使得人像奴隶一样被欲望鞭着身

心去求取。由此就要不断地遭受积聚、守护、败落的苦，人的一生成了牛马一样。所以，必须舍离对财富的耽著。像这样反省后发起厌患。

（四）思维对非实义耽著过深必堕恶趣而生厌患

此夏季花及与富人财，现今似好然而难久长，
于非实义若太过耽著，须行难忍恶趣之险路。

心要提示：

1、认识两点：

（1）财富如夏花般无有实义；

（2）对非实义耽著过深会堕落恶趣。

2、无实义有二：

（1）缘生故无法自持，最终灭尽；

（2）缘生故无自性，现而无有。

3、耽著非实义的过患：

此法无实义故，耽著为颠倒，由此会发起各种非理作意、非理心态和业行，因此是堕落的方向，程度加深会堕入恶趣险途。

“难忍”：业报惩罚很深。

“险路”：心一耽著假相就违背本性，而且陷溺

其中。非理习气一旦加重，就会变现出恶趣。

注意金刚句的指示。“夏季”表示因缘聚会时，“花”是以因缘力投出的假相。以此譬喻一切富人的资财乃至一切现世法，都是因缘会合时出现的影像。“现今似好”，表明是欺诳相，现出来似乎非常好，惹人喜爱。“然而难久长”，由因缘力抛出的影像哪里能长久维持？细分上第二刹那也不住，粗分上必然无法长久，因缘一散当即息灭。“非实义”，有世俗、胜义两分涵义。也就是它像芭蕉一样，掰开后发现空无所有，或者像扬空谷壳一样，得不到任何实义，这表明是错觉的相。“太过耽著”，是指心的愚痴陷溺。“须行难忍恶趣之险路”，表示因果律的惩罚。

这里第三句最关键。要认识到我们迷乱的地方在哪里，以及过于发展物欲将陷入恶趣深处。缘起是决定的，心上的天理是决定的，只有寻找真实义并与之契合，才能还归法界而去掉生灭苦相。如果执迷不返，认取眼前假相为真实，过于耽著、贪恋，就会使错乱越陷越深，发展出极严重的惑业苦，陷入万劫不复的恶趣深渊。其中“难忍”表示惩罚严重，“险路”表示非常凶险。也就是，任由颠倒分别识狂乱而行违背天理，必将越陷越深。

此处有两个重点：一、“无实义”的涵义；二、对非实义耽著过深必堕恶趣。

一、“无实义”的涵义

人们以为夏天的鲜花很美，都想观赏、采摘，希望它长久住存。同样，富人光鲜亮丽的各种财富景象，譬如大产业、别墅豪车、高档电器、名服美食等，人们都感觉特别美妙，以为这里面有实义，好像一接触就有快乐。实际只是因缘力投出的假相，夏花也好、富人财也好，都是此生现相的一种，都诳如梦。梦里的花没实义，因为寻找时不可得，醒后归于无有，同样，梦里的财富也无实义，正现时得不到，醒后一无所有。这样从空性和无常两方面就知道无有实义，想靠也靠不住。

我们过去的判断是错误的。原先一直以为心外有常恒、坚固的财富，它是幸福的基础、安乐的来源，不晓得它只是因缘力投出的现相。就像花种、水土、季节等因缘和合，夏天草地上开出很多花，然而它并非自有自成或自己维持，仅是因缘力投出的一幕影像。当它投出时不会住第二刹那，而且，同类相续过几个月就没有了，没有实义。

富人的财富更难认识。自心作为投影机和胶片，过

去世做过若干布施等善业，就在识田里储存了这些胶片，在因缘成熟时，就在此生放出这种福报大的景象，而这种景象放一段就没有了。从刹那上看，只现一刹那，第二刹那就没有了；从同类相续上看，当福业结束时，刹那间就没有了；从空性上说，正现的当下了不可得。这才知道，财富只是假相，得不到真实义。

二、对非实义耽著过深必堕恶趣

这上非常难了解。我们先要认识，自己是怎么从清净法界堕落下来的。它的根源在于，先出了假相，之后对假相耽著，再由细到粗一路流落下来，而且耽著越深越下堕。接着还要看光音天人怎么从天人堕为人，再从人逐渐堕下去，都是由于对所欲境耽著过深所导致的。这样逐渐能领会到金刚颂的深意。

对此分两段讲解：（一）众生从清净法界中堕落；（二）光音天人的堕落。

（一）众生从清净法界中堕落

那时一念找对象的心，本来不二，自身却想认取本明，这样就立了所。从此不断地出能所二相，总是在找

对象中堕落。这就知道，当初一念背离本性，所招致的惩罚是无量劫的轮回，是一波又一波的虚妄苦。陷溺的根源就是找对象，心迷失在假相上，一下子陷入就堕下去了。因此，如果沉迷在现世法里，一旦积得深了，不必说解脱，就连欲界也无法超出；不必说生在欲界人天中，连稍好一些的恶趣处也难以受生，这是极其凶险的路。

（二）光音天人的堕落

《长阿含经》里指示了人类堕落的历程，极其撼动人心。在劫初天地欲成之时，大水弥漫，风吹水沫成就了世界。世界刚形成时，光音天福尽生为人类，都是化生而来，以欢喜作为食物。身光自在，神足飞行，没有男女、尊卑，大家都共同生的缘故，可以说是劫初的大同社会。那时有自然地味犹如醍醐，色如生酥，味甜如蜜。后来众生用手尝试，于是生了味著，渐渐地转成了抟食，光明也转而息灭，不再有神通了。吃地味多的容色憔悴，吃得少的容色光泽，因此而有胜劣分别，彼此起是非，地味随之消失。大家都很懊恼，认为祸患来了，不再有地味了。接下来出现的是地皮，像薄饼的形状，色味香美，之后由于吃的多少不同，彼此间就生轻慢等，

地皮又灭了。又生了地肤，由于计较食物多少，生起很多恶法，地肤也转而息灭。

后来有自然粳米，没有糠秕，不必加调和自然具足众多美味，众生吃后就有了男女之形。按照《增一阿含经》所说，欲少的成了男人，欲多的成了女人。男女间互相看着就生欲想，然后在隐蔽处做不净行。其他众生见了，认为这是非法，众生怎么有这样的事？男子见他人呵责就悔过，自身倒在地上，而那位女人送食物给他，扶他起来。由此，世间就有了“不善夫主”的名称；因为女人送饭给丈夫，所以叫做“妻”。之后众生共同行淫，为了障蔽的缘故造立房屋，以这个因缘，世间成立家庭。再之后人类淫心转盛，夫妻同住。光音天的天人福寿消尽来生人间，就要入母胎，由此世间就有出胎降生的事。

从人类堕落的历程就能看出，耽著是怎么使心陷溺的。最初从天上下来时，虽然有有情个体的差别相，但不会有那么重的私我意识。由于心不耽著的缘故，身体有光，能够飞行，以喜乐为食。后来由于耽著食物，结果身光转灭，不能飞行，变得黯淡等，这就是堕落相。之后进一步从饮食发展到男女，有了男女后，人类不再化生而来，而是经母胎降生。之后越来越浊恶，人的机心更盛，有了私我意识，想多捡一点自然稻，几天都不

必出去，可以独自享受，像这样出了私我的心。后来耽著力更大，发生了偷盗、欺诈等的业行。诸如此类，人类一步步堕落，今天成了一个唯利是图的时代。这就看到，人类从劫初发展到现在堕落的过程。从这里比照认识就知道，耽著越大堕落越深。

大家恐怕还不相信，为什么耽著非实义的法会堕落。要知道，耽著从很小的一点起，会逐渐蔓延发展，错乱系统越滚越大，如果耽著过量，那决定堕落。譬如男女之间，最开始只是感觉有性别的不同，相处久了，就开始注意对方的容貌、声音等，这时就有好感，贪欲易起。如果耽著过深，就会陷下去，心里有特别大的欲求，辗转反侧，邪思妄想一大堆。之后陷得更深，再到后面就丧失理智。从中可以看到，人心由于耽著欲境而下堕。又比如一开始认为做一次生意不要紧，结果逐渐对钱财发生味著。随着耽著加深，各种十恶业都会出来。那时就像猎人追捕猎物或酒鬼酗酒一样不顾一切，智慧现不出来，心无法与法相合，那是必然要堕落的。

可见要舍掉错乱，不能耽著，一耽著就堕落，耽著越深堕落越深，缘起上决定是堕落的方向。因为本来是假相，不该取著，心著在上面是疯子般的行为。轻度的著是轻疯，重度的著是重疯，耽著太大，失去理智就往恶趣走了。

再者，要知道从隐微起成大困局，缘起是逐渐发展的。就像一点毒素入体会逐渐腐蚀全身，破坏正常的机体运作。同样，我们的理智不能受欲的遮蔽，当欲现起时，无明系统就开始了。就像众生最初一念从法界堕落下来，以及从较清净的天人堕到人间，一路滑落下来那样，耽著会一连串地、止不住地发展下去，越发展越深，越发展越乱，难以反转。当积到一定程度就会堕到下界，千万亿年都无法恢复。

为什么说对非实义过分耽著必定堕落？首先要知道，自己本来是空、明、遍的体性，这上面从来没有虚妄法。然而后来一念找对象，之后就下来了，这以后的所有看法、做法都是错乱，因此要受惩罚。这里虽是从财富来说，但法王金刚句的意义极深，如果能仔细地思维，就会发现这里有天理法则。也就是，本来没有二，现了影像再去耽著就会犯错误。如果还支持这种观点，那会迷失得更深，引起非常大的分别，是非、毁誉、成败、得失等都会从中出来。这就叫“违背真理”，起非理的邪念邪行，当然要遭报应。

也就是，最开始并没有所；立了“所”以后，就有了对象；然后缘着对象去分别，这已经是病了；再从这样的病发展为执著，从执著发展为与人竞争，那是更严重的病；竞争时为了得手不择手段，简直是灭绝天理、

丧尽良心。法界自然要对这种行为作惩罚，唯心变现出地狱、饿鬼、旁生。耽著过深就是这样的结果。

譬如空中没有毛发，自己眼前却觉得有毛发，这已经是病了。之后还在上面分别到底有多少根？我的毛发多还是你的毛发多？病得更深了。同样，本来什么也没有，心开始注意这些假相并误以为真，这是非实义。耽著非实义后就不断地变乱相，出现各种生灭相，这样就出现了变易生死。对于少分四大，识进去以后，认为这是一个我，这时就发生了私我意识。

现在问：对于这样的非实义，如果还支持它、耽著它，能回头吗？以为这就是我，那当然会一直按照自我去走。一直认为这是私我，一定要为私我服务，为私我奋斗，为私我争取。按照这种缘起，必然要走生死苦流，没法出轮回。执著私我以后，当然有这个我所要面对的他人，之后就按照是否符合自我的心意来安立，符合我的立为自方，不符合的立为他方，由此发生贪嗔，之后一大堆烦恼就出来了。又要知道，在为私我争取利益时，如果相信这里有天理，做多少就给我分配多少，就能够守本分而做；如果认为这里没什么天理，凭强权、凭自我意识、凭手段就可以得到，这叫做“业果愚”，由此会造下恶业，堕入恶趣。

现在应当知道，我们处在错乱中，一方面认为有我，

始终支持这种观点，一方面不承认因果律，不承认天理，认为自我可以随意去拿。在这种模式下，看到世上有五光十色的财富，认为这些是身份的象征，拥有的财富越多，身份就越高、越成功，这就是深度错乱。实际上，财富都是阿赖耶识里习气力现出的假相，不可能长久，维持的时间是由业力决定的，所以这里面没有真实义。

如果对这个太过耽著，私我意识很浓重，而且强权意识大，这时就不顺天理。他会有一种勉强：我要保有这个财富，我要达到什么样。这就是私我意识特别重的反应。本来无常的东西不能勉强，现多少就是多少，现完了就没有了，而且不能在上面建立太多意义。如果建立了非常多的意义，邪解很深，那欲望就特别大。欲望一大，离法道就远，心就背着道来做，认为什么话都可以说，什么手段都可以使。这些就是过分耽著的表现，由此就出现这个时代求财的那股劲头、那种烦恼、那种业，都是堕恶趣的相。

再说一遍，非实义表示缘散即灭或刹那即灭，在这里得不到真实义。如果安立它有实义，起了邪胜解，就以为这一定能握到手，能保持，而且我要达到什么。那在心的运转上，不要说空性，连名言中的无常性、苦性都违背了。自己非常勉强地把无常的东西安立成可以保有，把苦性的东西安立成乐，没有我安立成有我，之后

一心去争取。得到时认为还会有更好的，又用各种手段去争取，根本不知道这只是因缘力现出的假相。

我们人生的态度应该是随缘而过，识田里有多少自然会现多少，现完就没有了，只是暂时给你用用，不必耽著，这本来也只是虚假的世界。但是，如果耽著非真实的东西，那想一想：是不是错觉病越来越深？是不是勉强、执著、怨尤越来越大？非理作意越来越大？分上有的自然会来，分上没有求也求不来，安歇下来就可以了。如果过分强求，是不是要动很多心思？得不到时会不会有特别大的苦？当它现出来时，是不是要跟别人争夺？为了争夺是不是要使手段？下至赚一笔钱，顾客一出现，会不会说假话、做假表情？会不会抛出诱饵来勾引？跟对手竞争时，是不是想压垮对方，自己占居高位？是不是从早到晚出现很多非理的想法、欲望？到时自我是不是非常骄横？要在这上面去看。

一旦对非实义的东西建立意义，就会缘着它非常勉强地起各种念头。它本来是无常的，抓不住，应该知道现多少就是多少，然而过分耽著的话，就会凭妄想决定我要得到多少，实际上财富的相不断在变，这时候苦就来了。对于假相或所欲境不断地耽著，每当它要灭的时候就不甘心，要去维持；每当得不到的时候，又会用非法手段去争取。

这样就知道，缘着非实义去耽著，以这种错觉，会不断地发起无数邪的分别、执著和造作。要知道如来藏是随缘的，如果认取了私我，一直执著自我，那一定会变出轮回。如果在私我意识的驱使下，还不相信这是无常，这是业果，这时就会发起很多严重的烦恼和业，起贪、嗔、嫉、慢、谄诳、散乱等等。这些烦恼一旦出现，造出了黑业，如来藏就应缘在自心中现地狱、现饿鬼、现旁生，就像《楞严经》里所说的那样。为什么会现出热铁地、火焰、狱卒、刀山？或者现出饿鬼的境界？这样就知道，一直缘着非实义，过分地以私我意识、颠倒分别，独立地走一条路，不跟真理会合的话，决定越堕越深。

《阿含经》给了我们很好的启示。天人刚下来时，还没有很重的私我意识，人心纯朴，按照本分来做。后来发生了贪欲，离道就比较远了。最开始人是纯朴的，在天道里面，不必想我要怎么来行道，本来就是这样的。后来由于起了私心，发现已经背离道，他就想："我怎么来靠近道呢？"再往后，要让自心勉强地往那上面走。再往后颠倒重了，对行道产生背叛心理，不愿意行道。再过后，私我意识发展得更加浓厚，建立了整个邪系统，根本不理会什么天理，一直往恶道里走。

比如人小时候有孝心，对父母很孝顺，父母让做什

么就做什么，没有别的想法。到十三、四岁独立意识起来以后，开始不听话。如果良知未泯，他会想：“人是要行孝的。”还有意识地往孝道上走。等他私我意识更浓时，讨了老婆，私心更重，就不理这一套了，叛逆而行。

像这样，人心当中本来有天理，邪知识发展得越深，离这个就越远。由于人欲流行，私心蒙蔽理智，就什么都做，什么都不管了。这就是对自我以及自我想享受的东西贪著过深所导致的，欲加重以后就没办法转，那时离道越来越远。自己也想：干脆算了，不管这些了，甚至产生很多叛逆心理。要知道这是往邪的路上走，往受惩罚的路上走。

有人问：为什么耽著非实义这么可怕？

正反面做对比就很清楚了。我们都是沦落下来的人，而有真实义无明才会沦落，认虚假为真实，所以很明确一点：只有起符合真理的心才能回去。要想回归法界，首先要由恶趣转到善趣。也就是一定要守本分，在自己的阿赖耶识里能现多少就现多少，绝对不能凭私我意识去强求。其次要证悟无我才能回归法界。如果不按照真实义去如理地相应，起如理的心、如理的行，那是绝对回不去的。

反过来说，如果偏要在本来不真实的法上面建立意

义，乱搞一套，那就是有意违天理而行。如果违了无我，绝对出不了轮回，要往轮回里走。如果违了业果，决定要下恶趣。如果把无常的财富建立成常，非常勉强地想霸占、想维持、想要更高更好，认为没有什么天理，想怎么做就怎么做，那决定要受惩罚，非常可怕。

这一金刚偈说的就是现代人的状况。现在很多人没有天理法则的观念，不守本分，加上这个时代私欲流行，几乎没有人往离欲的方向走。所谓的"离欲"就是离私欲，不以私心去勉强，否则稍有违背就要受惩罚。也就是首先要有因果正见，知道面前的一切全是天律在显现，不能用私我意识去勉强、去支配、去抢夺，人才归于本分，才行天理天道，才能脱出恶趣。在此基础上还要通达无我，只有放掉私我、证到空性才能回去，这就是我们要走的路。如果背道而驰，决定要走到难忍的恶趣险道里。

"险"表示太凶险了。私我意识竟敢大胆地说："我可以自搞一套，可以没有因果律！"真是太险了，这是往刀山火海里跳。"难忍"，指造一点罪，因果律的惩罚就来得格外重。比如为了争夺资财，起很大的悭贪心，就要堕到饿鬼界，百千万年吃不到一点食物。如果用凶残的心搞诡计，去抢夺、去霸占、去非分地做，譬如为了赢取财富，大量地造十黑业，就要堕到地狱里受惩罚。

因果律的变现非常大，苦报非常难忍。这就是有意跟因果律对抗的结果，因此法王说“须行难忍恶趣之险路”。

反观自心

这样检查：我对财富过于耽著吗？整日有特别大的求财欲望，为了求财起很多贪欲、竞争、嗔恚、散乱、谄诳、欺诈等吗？要一一检查。如果是这种相，那表示烦恼加深，往恶趣走的力量大。

再者，日常是不是常常造十恶业？如果身口意的恶业很重，那就是在往恶趣走。

再看，心是不是无法安住在法道上？修行人要口里话少、心里事少、手里钱少，我对钱财是不是看得很重？心是不是整天围着它转？这些方面都要检查。

之后，我对于财富有畏惧心吗？觉得钱财是毒药吗？如果毫无畏惧，觉得自己可以随意，那表明连因果正见都没有，很危险。

像这样，要看到钱财是因缘所现，应当随缘，有多少算多少。如果耽著心特别重，认为我应该怎么样，通过什么就能达到怎样等等，这些都是妄想。耽著心一旦增强就会失去理智，昧却良心。如果最看重的是自我和钱财，那就想不到一切都是因果律在显现，背后存在天

理，这样的话，心被过分的欲望支使就会往恶趣走。要像这样检查、反省，意识到财富就像美味的毒药，贪染过深就会堕落。当像毒药一样生起畏惧时，心就会生厌患，不敢去做，随缘而过，命里有多少财就用多少，不打非分妄想。

再者，我是否像过去的修行人那样看淡钱财？或者像大德们那样，每天都把财物清空掉，避免心耽著在上面？能不能这样效仿？这都是要在自身上反省的地方。

（五）思维受用转瞬即逝而生厌患

往昔轮王富有四洲乐，青春美饰显耀如天人，
无常如同彩虹现而逝，我等受用定同草头露。

心要提示：

1、读《阿含经》，了解转轮王富乐的状况，并对佛语生起诚信。

2、心中确信并能现出轮王总相后作比较观，由此对自身受用发生厌患。

3、由比较普通人、轮王和佛受用的差别，发起求真实佛法受用的心，更高地发起求证自受用报身的心。

前两句讲到往昔转轮王富有四大部洲的快乐，当时显现青春的衣饰像天人一样美妙，这都表示人类最大福报的相。然而他们也都像彩虹一现就消失那样示现了无常，到今天连影子也没有了。我们与之相比，受用是如此渺小、微薄，决定像早上草头的露水一样，转瞬即逝。

这样对比观察，可以看到受用的虚假，之后应当生起厌患。我们曾经为了衣食等五欲受用拼尽力量，不但得不到实义，反而在这当中起了无数烦恼，造了无数业，让自己无数世堕在生死和恶趣中。因此，对于这样无意义、如梦中作活计求受用般的事，应该感到厌患，应尽快返回到本性中，不要耽著由因缘力出现的一点微末受用。

修习这一颂，首先要把《阿含经》等经教上的描述记在心里，之后跟自己目前微小的受用对比。这时会发现，那些大转轮王的受用都在缘散之际消失一空，就像空中的彩虹瞬间消失那样；相比他们，我的这一点受用就像草头露水一样，或者像蜂巢蚁穴中的受用一样，当然很快没有。这时会产生无常的定解，感觉自己的一点受用微不足道，会对这一点受用发生厌心，感觉这一切全是欺诳的，我不应对此花费过多精力。如果在这上生贪，以及起各种烦恼、罪业的话，那实在太愚痴。由此会一心希求佛果不变的大受用，这才是真实受用。

这里有几层比较。首先，按有漏法来看，连转轮王那样的大受用最终都坏灭一空，相比而言，自己的小受用更是微不足道，从而对有漏受用发生厌心。转轮王是人类辉煌的代表，达到顶峰尚且如此，可见有为法都是苦性。再透过有为、无为的对比，会发现应证取自受用的报身果位，那是不灭的受用，永远在大安乐中。要这样看破世间法，如弃唾液般完全放下，一心修显发本性的大法。像这样学了财富厌患观后，我们会彻底舍掉对财富的贪著。

这只有在佛经中才有记载，世间书籍里都没有此说。基于对佛语的诚信力，去看《阿含经》等一则则转轮王的事迹，当心前现出那种大福报的相，又看到最终无常坏灭时一无所有，以顶峰的现相普盖人类史上发生的一切，就能对财富彻底不报希望。像这样，只要对佛语有诚信，依从金刚句的指示去看《阿含经》等，积累到一定次数，决定产生这种觉受。由于特别相信佛语，相信曾经出现过这些大福报的现相，有了这种确信，跟之后出现的帝王等以及现在的富豪等作比较，会发现后者微不足道。再落到一般人的状况，比起轮王简直是蜂巢里的受用。

也就是，看到轮王是怎样拥有七宝、四洲、王城，对一切受用都自在而转，心中呈现出他所受用的衣食、

音乐、妻妾、宫殿、花池等的状况。之后马上发现，往后历代帝王的皇宫、园林、生活享受等，跟轮王相比简直是乞丐。再对比现在一般的富豪或富裕阶层的人，那真是乞丐窝里最可怜的乞丐。再比到我们自身，那更不用提了。然而，轮王的福报那么大，最后都一下子息灭，何况我们这些小受用？这时会生厌心。心里会有一种决定：以后我再也不求这些受用了，这些都是苦的，没有意义。

比如《阿含经》里讲到的大善见王。他由于过去行十善业，在欲天上下几番受生，最后落到人间，以余留的大福报成为大转轮王。像他那样富有四洲的转轮王，也不过是有漏福业力所现，最终无常现前荡然一空，何况我们由微劣福业力现出的受用呢？这就好比好莱坞连续放一百天的国际巨片，都是立体、宽银幕、高逼真、色彩极其炫烂、精细，显现各种各样的美景。然而最后出现“再见”，什么都没有了。看过了这个，再看九寸的黑白电视，图像还不清晰，演二十分钟就不想看了。

就像譬喻所说，转轮王由于宿世纯善的力量，所放映出来的财富片子、福报片子，是我们没法想像的。比如他的城门、门前的护城河，城外的园林、花池、台阶等都是七宝合成，就连其中一块砖的品质，现在全世界最珍贵的珠宝加起来都比不上。但由于这一切都是有漏

福业力所现，虽然当时的确很辉煌、很殊胜，然而最后转轮王也死了，再也找不到；王城突然间变成了土石；玉女宝七天后没有了，整个景象荡然无存。到佛出世为止，只是在拘尸那城说：这个地方曾经是大善见王圆寂的地方，当时的王城怎么繁华等等。如果到那里寻古可能只有泥土，很一般的景象，曾经出现过的辉煌王城、不可思议的福报一点都没有了。这就可以看到，它是虚假的，并非真实。演得再漂亮，也只是习气力现出的骗人假相，被它蒙骗而耽著不已，毫无利益。像这样，看到转轮王演出的虚假轮回电影，人类最高层、最顶峰的财富情景，最终一下子没有了，就应该觉察到这是个骗局，最终什么也得不到，因此要一心求解脱。

反观自身，我们在轮转王面前，的确是一只小蚂蚁。在那样辉煌灿烂彩虹般的景象面前，我们非常黯淡、渺小、低微，的确是蚂蚁窝里寒酸的一点受用。我们穿几件衣服，吃一点美食，手里拿个手机，面前摆个电脑，房子内部是混凝土，外面钉几块装饰板，再用油漆涂一下，就这么一点受用，像草头露一样。这场由过去福业力所现的黑白小电影，马上就要谢幕，我们还执著它干什么？整天在这上面斤斤计较、绞尽脑汁，得到一点就特别得意，没得到就特别伤心，为了这点蝇头小利，整天做驴做马一样地拼搏，有什么意义？为什么还放不下

呢?

这样对比后，看到自己微末的受用转瞬即逝，毫无实义，由此生起厌患。从今以后就知道，我只要吃饱穿暖,有一张两米的床摆放身体就足够了,然后一心修法。不要在房间里堆起这些毫无意义的轮回虚假财富。

反观自心

要问自己：我真的把《阿含经》里所说的轮王富裕的状况刻在心上了吗？对此生了信解吗？经过多次读、讲等,已经发生观念了吗？当心中已经有轮王显现福报的状况后，是否时时拿来跟自身对比，想到人类最顶峰的转轮王富乐都是那样瞬间就没有了,我这样的一点点有什么意思？是否已经产生“受用极其没意义”的想法？是否已经对于求这样的受用产生厌倦？是否心里已经在说：“这么一点破烂受用有什么意义？我再也不求它了！”

是否已经起心：“我要寻求真实佛法，轮回里无一可乐，我再也不求虚假受用，不求有漏的五欲享受”？心是否已经感觉到,从阿赖耶识里现出来的有漏福报假相,再也引不起自己的兴趣了？是否已经截断对这些受用的非理夸张、骄慢贪婪？在这些方面都要仔细反省。

一定要按照金刚句的指示，一步一步地在心上出现感受、观念，才真正得到了这一颂的大义，否则就是擦身而过，与你无关。

再者，在这个基础上，自己是否一心想求得法的受用？发誓："我这一生一定要求到无漏佛法的受用，一定要证取自受用报身，得到不灭的受用！"是否发起这样的大善根，一心在佛法上精进呢？这些都是我们要反观之处。

（六）思维轮回之乐如梦般欺诳而生厌患

去年富比龙王多数人，今年已居贫穷乞丐列，
虽非梦境实如梦境现，于轮回乐不禁生厌离。

心要提示：由强烈的对比观发现轮回乐的欺诳性。"对比"，指去年和今年的对比。

1、时间短暂。当时如龙王般居于财富排行榜前列的大富豪，转眼第二年已经成为乞丐；排行榜里很多数目都在变，由此发现轮回财富之乐是欺诳的。

2、联想到这些全是梦。这些显现同样由习气力现出来，因此都是假相，无法恒常保有，很快就没有了，由此认定财富是一场梦。

3、要发现不断地变，瞬间成空，因此不能信任它。

4、由财富推到一切轮回乐，全部由习气所变，因此无有任何可靠性。如果把它认定成乐，想抓住它，想在里面得到安乐，终归是痴心妄想。由此对于所有轮回有漏乐都生厌离。

轮回投出的假相非常迷惑人，我们在看到苦相后，会发现它是欺诳的。就像梦一样，忽然间变成富豪，忽然间沦为乞丐。去年像龙王那样特别富裕，拥有很多资产的人，很多今年一下子落在乞丐的行列当中。可见，阿赖耶识中的习气时时都在变，一下子福业成熟腰缠万贯，拥有多少跨国公司、多少产业、多少资金，突然间遭遇金融风暴，顿时破产，这样的情形不计其数。去年在财富中很荣耀的人，今年一下子就变了。可见造化弄人，并不是人们想像的那样有真实乐。

从这里要体会到，这虽然不是夜晚的梦，实际就像梦境那样在现。梦是习气的变现，人世间财富的显现也是习气的变现，一点靠不住。习气哪里能永远持续呢？只维持短暂时间，很快烟消云散，富裕的戏顿时演完，时时刻刻都会这样演。好比我们现在手上有一些钱，但过不了几天就没有了。没过几天又有很多钱，我们以为

自己是真实的富翁，但接下来又一贫如洗了。像这样要看到它是有漏福业，不是真正的财富。它只是给你用一用，因为过去做了一些能得到财富的因，然而现一下就没有了。

像这样，对于轮回之乐不由得生起厌离心。就想："这不是真实乐，我应当寻求不变的乐。"要这样对财富彻底生厌患心，认定它不是真实乐的自性，只是现出来的假相。如果被它欺骗，一直去执著的话，那没有不受苦的。因为它只是幻影，不可能抓住。就像夜晚做的梦是假相，银幕上投的影像是假相，同样要看到，整个立体宽银幕轮回里的相全是假相，全是欺诳性，不要误以为真，它毕竟只是习气力现的一点假相，在真实中根本没有。因此，不能对此生信任感。

反观自心

我思维金刚句的涵义了吗？结合当代贫富无常的状况，发现了这种欺诳性吗？我把财富理解成如同夜晚的迷梦吗？我发现它一瞬间就没有了，并非心外独立存在，只是心的习气力投出来的假影子吗？

如果我还没有认识到它的欺诳性，还有邪胜解、邪欲，表明我还在轮回乐颠倒的路上走；如果我已经发现

它的欺诳性，不是真乐，那就不再想要了，任何一点都不想要。就像藏族小孩想吃糌粑，母亲给他蔓菁时，他说：“又是蔓菁！”生的也是蔓菁，熟的也是蔓菁，总归都是蔓菁，他都不想要。同样，对于轮回中的财富，要想到：“这是梦中的钞票，没有意义，这是梦中的财富，没有意义。”大的是大欺诳，小的是小欺诳，对这些一概不信任，有这种感受吗？

再由财富推及到轮回一切乐，包括名、利、权、情，各种娱乐、事业等，对这些普遍生了厌离吗？自己发生了举一反三，以一遍推一切的智慧、见地吗？出现了定解吗？已经认识到轮回连点滴乐都没有吗？彻底放下了吗？之后一心寻求出世间解脱乐吗？这些都要在心上反省。我们要按照法王金刚句的指示，一一在自心上对照，如果能按这样来修学，就会出现同分的感受。

思考题

1、 以思择修退现世心的总法则是什么？

2、

（1） 为什么贪财会导致忙病、悭吝病？贪财障碍临终解脱的情形如何？

（2） 在财富上的邪胜解、邪欲、邪勤的相状如何？结合自他实际情况观察反省。

（3） 财富多能给自己带来什么好处？为什么再多的财富也无法让人心得到满足？

（4） 为什么求财就要恒遭积聚、守护、败落三种苦？为什么乞丐比富人快乐？

3、 为什么财富与夏季花一样无有实义？

4、

（1） 结合众生从清净法界沦落下来的过程分析：为什么耽著非实义的法会让人堕落？

（2） 结合光音天人堕落为人的过程分析：为什么耽著越大堕落越深？

（3） 以理思择：为什么对非实义的法耽著过深必堕恶趣？

5、

（1） 细读《阿含经》，描述转轮王生前的富乐以及

无常现前的情形。

（2） 以自身的受用与转轮王作对比，从而发起厌患，并对受用无漏佛法发起希求。

6、 结合历史、现代事例等，思维富豪短时间内沦为贫穷人的情形，分析出现这种状况的原因，认识到财富的欺诳性。进而思维：为什么说一切轮回之乐都如梦般欺诳？

二、权位厌患观——退现世求权力、地位、名誉之心之妙道

心要提示：在总修法程序中套上权位的显现。

1、以阿赖耶识中的习气，现出今生名、位、权等假相，实际全是欺诳性。自我一耽著就落入虚妄机制里，大规模轮回集谛系统再次启动，起心动念、身口意的运作全是有漏业，往生死方向走。

2、如果认为有自由意志，可以按自己的想法求取，就已经进入恶趣的集谛系统，发生各种非福业。

分三：

（一）思维权位无实义而生厌患；

（二）思维依仗权位堕落恶趣而生厌患；

（三）思维权位高下变易而生厌患。

（一）思维权位无实义而生厌患

崇高地位大名扬于众，秋天白云兄弟无坚常，
无实义如夏季彩虹影，思彼思彼岂不增厌离？

心要提示：

1、关键要看到过后成空，丝毫得不到，才发现从前认定“出现的名誉地位有实义”是错误观念。

2、为虚诳的名誉、地位做出的一切努力都是颠倒的，如捕风捉影，由此起的我执、烦恼、业、苦都是它的过患。明白它毫无实义、成为苦的根本后发生厌患。

所谓高高的地位，在大众中所拥有的巨大名称，并不存在常坚的自性，像秋天白云的兄弟一样。秋天空中的白云很大、很显赫，实际没有一点常坚的体性，刹那间就没有了，只是暂现的幻影。地位名称也是如此，只是过去修的一点福业像放电影一样在今生放出的一些影像。譬如拥有很高的官职、很显赫的名称，然而没过几年就名声扫地，人们再也不传颂他，地位也没有了，找地方养老去了。当今时代更明显，几年一任，瞬间即无，已经不再传闻。

当他正显赫时，大家都在口中传颂，但实际没有实义。像夏季彩虹一样，因缘聚合时，忽然在天空中出现一道绚烂的彩虹景象，过后消失无际。像这样思维再思维，心里怎么不增厌离呢？世人特别希求这些现世法，实际都是虚诳的梦影，为什么还在这上面捕风捉影，浪费暇满，而不知回归呢？

这里对于地位、名声生厌患，仍然按总法则里讲的六步程序来思择。先要知道，此生会出现各种名位的假相，这些相出现时特别光耀，引得人耽著不已。然而它像梦一样无实义，而且转瞬即逝，耽著它只会发生无数惑业苦。看透名位的真相就生厌患，不想把宝贵人身放在追求虚名假位上。

高高的地位、在大众中拥有巨大的名声，好像秋天空中的白云，一出现就特别显赫、巨大，然而寻找时得不到丝毫常坚的自性。也就是，忽然间就消失了，再也找不到任何东西，或者因缘一散顿时破灭。好比夏季的彩虹，显现时绚烂、光耀，然而一点实义也没有，过后荡然无存。尤其现今时代，很容易一夜爆红、名声大噪，或者忽然间青云直上，升到高位，但没过几年就消失了，人们不再提他。这样前后一对比，就发现一点实义也没有。可惜人们看不破，特别耽著这些假相，在这上面拼命地钻营、谋划，倾注很多心血，起各种烦恼恶业，最终名声和地位成了把人锁在恶趣里的镣铐。想到这些，就会增加厌离心。

或者去思维从古至今具名声、地位的各种状况，会发现它唯一是苦因。由于耽著它，起了无数烦恼，造了无数业，勾心斗角、虚假经营等等，然而没得到任何好处，反而堕入恶趣。今天更是如此，有的人利用非法手

段爬上高位，但没过几年就锒铛入狱，晚年非常凄惨。或者有些人名声特别大，后来名声扫地时，选择跳楼、服毒等，因为心里无法接受名誉破碎的苦。

诸如此类，它就像虚假的彩虹影子，只是因缘力在此生现出的假相。比如升到高位，也只是一点福业成熟的果报，自己有了官衔，坐在那个位子上，虚假地指挥一阵。这就好比演戏扮高官一样，过后一点都没有了。问问下台后的高官们，他们也会讲，这是一场梦。或者各个领域的大明星们名声显赫，万众追捧，也只是风光一时，过后就没人理了，默默忍受冷落、寂寞之苦。他们也会说：我曾经当过名人，但现在没人提了。像这样，所有因缘所生法都是虚诳假相，如果误以为有实义，那就被骗得太惨了！像这样不断去思维，一定会对名位深生厌离，由此寻求永不退落的法身果位，出现如十方诸佛般的真实名声，这才有实义，应该一心求取真实。

要清楚金刚颂的表示义。“秋天”指因缘聚会之时。“白云兄弟”，表示和白云是同一父母所生、同一类型。在世界大舞台上，阿赖耶识中的习气成熟就变出这种相。白云是这样出来的，一切地位、名声也是这样出来的，一个是器世界的景象，一个是有情界的景象，都是因缘力现出的假相，无二一致。

所谓的“夏季彩虹”，其中“夏季”指因缘聚会，

“彩虹”表示光耀的景象。它来的时候不打招呼，去的时候也不打招呼，因缘会合时瞬间现前。看不清时误以为有实义，“那边有一道彩虹横贯在天空中！”人们都跑去欣赏，然而过不了多久就没有了。它是缘生法，毕竟没有实义，立此为实义是严重的迷失。同样，显赫的名声、崇高的地位，就是有情界的彩虹，人们羡慕不已，然而过后消失无迹，可见没实义，求世间名声高位是一种错路。丹霞禅师最初求功名，后来经高人指点，知道求官不如求佛，转而求取真实界中永远不变的法身地位。像这样，我们应对此生幻相生厌离，那些都是客尘假相，都是欺诳的。如果被它吸引，求取它，那就走在轮回路上了。

要这样想：我到底要在世间求名位，还是在佛法里求佛位？一者是迷失，一者是回归。我们无量世以来都迷醉在这里，无数次追逐帝王、高官、富豪、明星等的名位，浪费了宝贵的人身，没得到任何实义。这样思维后要增长心中的厌离。

反观自心

这里要看到名位是骗人的假相，看清自身是怎么一次又一次被它欺骗。

显现的名誉像彩虹般诱人，显现的地位像白云般崇高。由于看不清这些都是假相，起了邪胜解，就将其定义为此生最大的所求，从而发起很多邪精勤，从上幼儿园开始，一生都沉浸在对名和位的追逐中。

由于过分看重自我，以及错认此生有实义，使得我们为此全力拼搏。在这个过程中，丝毫想不到我是子虚乌有的，世界是虚幻的，一切都只是阿赖耶识中的习气力在现，现多少都是有天律的。不懂得无我和业果的缘故，以为什么都可以做，导致不守本分，妄想纷飞，邪欲炽盛，为了得到名誉的光环、拿到最高位置，昼夜奋发努力。总之，承认有个自我，它是内心王国的国父，它要戴上最亮丽的名誉光环、踏上第一宝座，才可能满足。

怎么生厌患呢？要看到无义和徒劳自苦。所谓的“无义”，如譬喻所说，白云没有一点常坚，风一吹就散掉了。在正散的地方去寻找，什么也得不到，才发现白费辛苦、白费感情。彩虹现出来很绚烂，过后一点都没有了，根本没有实义。然而，被假相蒙骗就会去追逐，追逐后发现荡然无存，但还是不死心，又发起下一轮追逐，像这样白白耗费心神，自寻苦恼。

我们要看到自身的愚痴。从小到大不断地求名，想得到别人的认可，想要名誉的光环，贪欲非常大，这就

是由邪胜解驱使发生邪欲、邪勤。然而得到了又怎样呢？过后就没有了，又要引生苦。总的要看到：我曾经那样求名求位，到现在什么都没有了。以为自己过去多么了不起，其实别人早忘光了，根本不理睬。可怜自身沉迷于名位，常常念叨："想当年我是多么辉煌"，可能到死之前要念叨几千甚至上万遍。实际上，此刻连一个影子也没有。不必说此刻，在正发奖的当时也没有，光环闪耀的当下就是假的，过后也没有了。而人都看不破这么简单的事。

推展开来，从无始到现在经过无数生，期间做过转轮王、天王等，世上有名有位的身份都做过，但到今天为止什么都没有了。如果真正拥有过，为什么现在对名位还是这么饥渴？还是感觉什么也没得到呢？其实本来就没有，但这一点非常难看透。

要这样来理解：我无数世追逐名誉的彩虹，为此造下那么多自私的业。世人愚痴看不透，总想追求名位，在争夺的过程中动了多少坏心思，起了多少贪、嗔、嫉妒、骄慢、散乱、放逸、谄曲等烦恼，多少次堕恶趣，身心上受了多少苦。笑脸是装给别人看的，在闪耀的名誉光环下，内心里充满了苦。为了虚假的名位耗费了无数次生命，受过无数次地狱等苦。人可以看淡其他，但很难看透名和位，到哪里都是自我要成为最大。哪怕穿

破一点、吃差一点，只要能给他最大的名、最高的位，都非常乐意。这是我爱执的表现，害了自己无数次，而实际寻找时一点都得不到，可见它是最欺惑我们的魔王。这样认识后就想：“我今后再也不要它了！”这样来生厌患。

（二）思维依仗权位堕落恶趣而生厌患

搅乱示解脱道师僧心，仗律无端辱掠无过民，
自鸣得意倨傲如毒蛇，来世险道行时状如何？

关键词义：

“示道师僧、无过民众”表境。

“搅乱心”“仗律”“无端辱掠”，表以业果愚驰骋自由意志而颠倒妄为。

“自鸣得意”，表意识分别和真相的差距。“倨傲如毒蛇”，表耽著权势后烦恼炽盛的相。

“来世险道”，表果报相。“状如何”，表前后对比，以私心耽著此生现相，终究落得败亡。即人不可与天理对抗，不可对非实义耽著过深，否则抗拒或颠倒而为将受到如此的惩罚。

本来我们对三宝要有信心，对众生要有悲心。信心和悲心是法道的重点，以此能还归法界，恢复自身本来的体用。在体上要有信心才能回去，对于一切指示解脱道的法师等方面要以信心和恭敬来对待；对于沦落在轮回里的可怜众生要用悲心来对待，这样就符合本性，能够回去。

前两句说的是非常颠倒的状况。竟然扰乱指示解脱道师僧的心，这是非常大的背理而行。对于毫无过失的民众，依仗权势制定各种法律法规来做无端的辱掠，简直横行霸道到极点了。这就是权势让人发狂的地方。自我有极大的欲望，比异性、财富等更令人上瘾的就是名誉、权势，因为它更能让自我得到施展。所以，当私我遇到权力时就会肆意妄为，他以为没有什么法，我就是法，可以任意制定、任意做，这就是发狂的地方。

然后还自鸣得意：我多么了不起！你们敬重这些僧人们，我就把他们全部赶出去。而且强行掳掠，中饱私囊，驰骋权势风光，走出去非常不得了，内心倨傲得像毒蛇一样，这就彻底种下了堕恶趣的因。来世到恶趣时，发现前面这些都没有了，只是在地狱火海里被烧，在剑树里被刺等等。那时没有了权势，不能自由主宰，才发现原来的一切实际都是祸害。

配合六步程序来体会金刚句的内涵。在这一世忽然

有了权势的显现，对此起了耽著，从而为所欲为，陷入困苦中。权势最让人着迷了。美色可以不要，财富可以不要，其他各方面都可以降低，但权势不能降低，自我在任何处都不能受控制、受压抑。可见无始以来最大的问题就在私我上。私我一旦得逞，出的问题就太大了。但要知道，它跟梦一样只是暂时一现。当时很难发现，一下子就迷醉其中而颠倒行事。因为人都有支配欲，有想自由主宰、自由而为的大邪欲，一碰上权势就发作得厉害。人一旦登上高位，那种想使权、想自由做的欲也会发展到疯狂的地步。这是人性最大的弱点，是最大的沦落。

自从最初认了私我，后面就不断地维护它，积极来说，他要行使他的意志；消极来说，他要保护自我。像这样，一碰上权势的显现就开始耽著，耽著一运行起来，是这也不服，那也要干。譬如看到佛教里这个师那个僧那么受人恭敬，他就受不了，一定要打压下去，一定要扰乱他们。他不喜欢这些正法的行为，就开始颠倒而为。再者，作为当权者，认为对民众可以搜刮掳掠。时时耽著权势，就处处都要插手，完全以自我的好恶为标准，想怎么做就怎么做，这叫“私我意志”“权力欲”“主宰欲”。这是邪欲，由此会发生无数恶业。

我们一看金刚句就有种触目惊心的感觉，竟敢在法

上这么乱做。本来示解脱道的师僧是非常重的境，他们能把众生带回法界。比如为什么要把法师观为佛？因为众生都是从法界沦落下来的，只有法能把我们带回去。而指示解脱道的法师、僧人是三宝的代表，得到这样的指示，我们就能被带回法界，也只有靠法才能返回。扰乱他们是重罪，必然要堕落。

要知道，如果没有膨胀自我、没有权力欲的话，人就没那么坏，他不敢发作。而我执一旦膨胀，人就会发狂，不管什么法不法、什么师僧，我怎么在他之下？还要恭敬他？那时人是不守法道的，随意扰乱。对于无过的民众，本来要用悲心做饶益，而现在竟然颠倒到无需任何理由，自己设立一套，进而掳掠等。这样做了以后，自我是非常得意的，倨傲得像毒蛇一样。

从这里可以看到，权势的过患就在邪胜解、邪欲和邪精进上。“邪胜解”，就是以为有我，以为有权势可以自由支配，这是很多人迷醉于权势的原因所在。人为什么喜欢做官呢？认为做得大就可以支配别人，成为老大。这是邪胜解，他认为这样能实现真实意义。“邪欲”，就是拼命求这个权势，当得到时，特别想运用权势。当官不作怪的就算是贤人了。由这种想运用权力的欲心，就出现了各种自我意志的作为，这就是邪勤，由此发生非常重的业。因为他位置高、权力大，一下子会造很大

的业。很快一世消失到了后世，今世做官没带来任何利益，反而被沉重的罪业拖到地狱火海里受苦。这才发现，权势是让自己陷落的第一魔头。没遇到它时不会发作得这么厉害，一旦遇到就像饮了毒水一样，整个人都腐烂了。对比来世行于险道的状况，在漫长的时日里接受惩罚，可怜无依，才知道权势的可怕。

这样认定无义后，应当对它生厌患。好比生病时有忌讳，很多东西不能碰，同样，欲界凡夫不能近美色，自我意识重的人不能近权势名位。什么原因呢？因为没有免疫力，没有防范力，心中没建立起对因果和无我的胜解，一碰到这种事就发作得厉害。这样狂作多了，就要直下恶趣深渊。

产生厌患欲的方法

分三：

一、**权位只是虚妄显现，无有实义；**

二、**耽著权位过患巨大；**

三、**障碍修解脱道。**

一、权位只是虚妄显现，无有实义

权位和今生所有显现一样虚诳如梦，只是习气力现

出的假影子。在众多假影像中，由因缘力推出他担任一个官职、一个地位，暂时由他来负责，实际跟梦中的相一样。如果能看到它虚诳无实，就会想："我宝贵的暇满人身是这么短暂，很快会死，我要修真实法，不去谋求权位。"要像这样起厌患心。想到世上大大小小的官、长、位子等都很没意思，无论多少人为此多么努力，所求的名声和权位有多大，也只不过是暂时的假相，过后就没有了。看后边际就知道前面没意义，何必水中捞月般地去抓权位呢？

二、耽著权位过患巨大

分三：

（一）非常危险；

（二）难以做好；

（三）稍以私我意识行事决定出事。

（一）非常危险

权位的过患极大，一旦起了耽著，整个人都陷进去了。也就是这里处处都有因果，不能有私欲机心，一点都不能意气用事。而自身没有智慧，缺乏如理取舍的能力，所以一到这上面就被各种事情卡住了，各种问题都

来了，非常危险。

（二）难以做好

《道德经》里有一句话：“贵大患若身”，世人都希求富贵、名位，但实际上，贵就像身体，是大患的根源。自从有了身体，生老病死等无数苦都从这里出生，自从处在贵中，就有无数隐患前来。只有圣人处在高位能不犯过失。没达到圣人的量时，人都有自我意识，有私心私欲，谁都想当老大，只要按照自己的意志不秉公行道，不按大公的精神来做，就难免要陷落，可见非常难处理。

也就是，处在权位、高位中，处处都要看自己是否义利分明，能否秉公执法，这上面非常难行。所以，古代的仁人志士避功名富贵如避毒，知道这沾不得，一旦陷进去很少能保全。所谓“大名之下，难以久居”“久受尊名，不祥”，就是这个道理。

（三）稍以私我意识行事决定出事

这上的要求特别高，需要没有私心，把私我完全放下，一心按天理来做。为什么呢？天下是所有人公共的，

是公有物，然而到了权力的顶峰或高位时，人就以为我可以霸道、可以占有，可以凭私欲而行，起这样的心绝对要堕落，非常危险，就是因为不合天理。比如处在高位，实际是要为众人办事的。然而在这个过程中，一起私心就违理了，就会堕落，被因果的链子卡得紧紧的。可以看到，那些处在权力高位上的人，过不了几年就锒铛入狱或者服毒自杀了，身败名裂，来世陷入恶趣，就是因为他不知道这个的厉害。

三、障碍修解脱道

从修道的层面来看，对权势、名位等也要避而远之。什么原因呢？要考察自身的能力。我们生在末法时代，应当承认就是这个坯子。前世也熏过很多坏习气，我执烦恼特别炽盛，叫做“刚强众生”。自从生下来后，在几十年里熏习跟法道相违的观念，譬如鼓吹自我、膨胀自由意志，认为没有因果律等等，离法道非常远。由此，学会了怎么来实现自我、张扬自我、表现自我，怎么来享有自由，怎么来自由地创新、安排等等，养成了跟法道完全相违的观念。

比如是独生子女，或者习惯扮演领导角色，他的心态如何呢？譬如“我想的都可以做，我可以做主”，或

者“我想当老大，应该我来支配你，不是你来支配我”，当上了以后，真的以为自己是老大，整个一套邪系统都出来了。他不去想因果律怎样，不按天理行事，不去想一违背就要堕下去，心里没建立起因果观念。再者，不了解大缘起。不知道天下是大家共业现出来的，处在高位实际是公仆，是选出来为大家服务的，他的负责处、掌权处全是为大家办事。反而颠倒地认为自己可以呼风唤雨，可以自在支配，可以利用这一切等等。

诸如此类，我们内心有很邪的观念，叫做“邪胜解”。从中引生很强的欲，在任何处总想当老大，总想最风光，总想表现自我等等，而且这一套熏得很快。诸如此类都是内心要面对的问题，一旦被推到高位就非常危险。

再者，对于修解脱道的人来说，时间极其宝贵，不能牵拉到这里去，否则就像被一万条绳索绑住一样，失去修法的自由了。应当遵循祖师们的教导，在学法时先出离欲尘，损减衣、食、名。首先在自身上修成出离心、菩提心、无我正见，有了这些后，得到圣人的地位才出来应世。本来只有圣人才能处理好这些，或者修行很好的人才能掌握，这是长久修道才能达到的。在此之前非常容易出问题，一旦圈上，会发现过不了多久自己的心已经变了，烦恼重了，罪业深了，再下去就发现已经陷落等等。

所谓“道隐于小成”，有了私我私欲的成功，道就没有了，这还只是指人天的道。因为自我一大，真实行道的心就没有了，道也就没有了。按照佛法更高的要求来说，只要染上了名利、权势、地位、享受等，心中的法道就没有了。按照三士道去检查，一点点修道人的气息都没有，完全是堕落的相。只求现世法，心上只有贪嗔、邪想、竞争等。它就像毒一样，染上了就没有佛法。

作为凡夫，一坐上高位就感觉自己很大，迷醉在一时的名誉、地位、权力的风光当中，一整套恶趣集谛系统都出来了，会发现自我的骄慢大了。之后当然贪欲变大，拥有好大的名声、地位、排场才满意。然后嗔恚变大，稍微刺激到自我的形象，或者稍微被批评一点马上受不了。或者竞争心强、机心大。而且为了保全面子，特别能伪装。之后会忘乎所以，以为我有权力可以自由支配，随便做，不按因果律办事。像这样，别说一条命赔进去，可能千千万万生都赔进去了。懂了这些过患后，要畏惧名利如毒蛇，畏惧权位如险崖，由此来发生厌患欲。

这样明白后，我们要安下心来学前行。我的看法是：前行非常难，对因果、天理生信非常难。因为这个时代造成的障碍特别大，几十年熏的不良观念、欲望都在作障碍，经过很长时间的修学才开始深信因果缘起，才发

现集谛,发现私我是假的,发现一违背天理就非常危险。要从这些方面渐渐把“我”放下，减轻烦恼，引生各方面的智慧，这样才会逐渐生根。我感觉这需要很长一段过程。进一步对于唯识、空性、佛性等方面发生胜解，都需要相当长的时间。

这些逐渐做好以后，就能够对治烦恼。认识到错误在哪里，自心上的一整套轮回系统是怎么回事，往恶趣走的一套系统又是怎么回事，怎么说本来没有“我”，怎么叫做“颠倒”，怎么说私我一出来就开始对抗因果，往邪的方向走等等，这些都要逐渐修学才会出来。因此，我们首先要学好前行，首先要离欲，离开这些危险的境地，长期学法，才会达到较稳固的地步，才可能避免危险。

反观自心

权势是不能求的。我是否想求权势的假相？如果想求就已经被骗了。一求就入生死，一乱做就入恶趣，因此时时都要警惕。就像前面金刚句所说，对非实义耽著过深要堕恶趣。它是假的，如果执以为真，认为只有得到它，自我才有意义，那已经走在凶险的路上了。先要在这个端头上看住自己，不能进去，要防心如防贼。

接着，假使因缘推出自己处在某个位置上，这时不能乱做，要反省：我是凭自由意志去做，还是唯一按照天理天律、因果善道去做？如果认为“这里没什么因果，想怎么干就怎么干”，只按自己的想法，不按因果律，那已经入了恶趣的缘起；之后会发生同类的各种恶劣心态和做法，叫做深重的烦恼和业；一旦积深了，就会堕恶趣受很大惩罚，遭很大报应。要像这样时时去反省，自身在集谛上是不是已经入套，是不是已经走在凶险的路上。

（三）思维权位高下变易而生厌患

今于自部之中似现高，见阎魔卒似乎非如此，
难脱恶趣独自受苦时，乡民受用再多亦无益。

心要提示：

1、依照六步程序观察权位的欺诳、无义，发生厌患。

2、金刚句涵义的对应：

“此世现相”：到了这一生，以过去的福业出现如梦般的权势假相。

“耽著”：感觉自己在自己的部属中非常高，已

经著在高相上，所以有似乎真实的感觉。

“困苦”：私我一旦定位自己高，就开启了集谛系统。也就是邪胜解、邪欲、邪勤、邪业、苦果的缘起链会一路进行，或者惑业苦三缘起链接连不断。

“无义”指后三句。先前具有的部属和受用在死后毫无实义，且由于造集了很多非福业，因此在恶趣中受阎魔卒的审讯。再者，从前后对比可以发现，似乎以为得到的真实高位实际是欺诳，因为在阎魔卒前受审判和惩罚时，明显表现低下、无力。再者，过去拥有部属和受用时有权势的风光，有大红大紫名位的假相，而此时荡然无存，可见诳如梦。

“厌患”：如梦醒般陷入苦境中，什么也没得到，反而得了难以摆脱的苦患。要视其如含毒美食般，从而发生厌患。一点都沾不得，一旦沾上，凡夫的我执那么强，没有不出事的。

这里要透过前后对比看到权位的虚假。由于过去世造的福业，在今生如梦般现出在自部之中似乎高高的相，然而不注意的话就被它骗走了，从后面看，当堕到恶趣时，在阎魔卒前似乎不是这样，而且部下、受用都毫无利益。在显现此生假相时非常当真，以为自己真的很高，但如果有真实自性的话，为什么后来被阎魔卒审

讯时瘫倒在地、无可奈何、毫无能力了呢？透过前后对比可以看到，权势并非真实。再者，过去有部下围绕，有高级受用，自我显得非常高大，荣光富足；之后到恶趣受苦时，一针一民都带不走，这就暴露出轮回的虚假面目。

为什么过去有的现在没有了？只因为没看清此生现相诳如梦。法界平等，没有自他高下的相，然而在迷乱业力的表演下我们会视以为真。业力的法则也是奖赏过去造福业的人，让他在自部眷属里显得很高，然而真实中连我都没有，连众生都没有，哪里有高下？由于认定了自我，有了私我的目的、欲求，一旦分配在人群里做一个官长，拥有暂时的支配权，由于福业有一定的力量，因此自我马上认定“我是最大的”。这样就迷得更深了。它的欺诳处就是自己不认识，似乎显得很高，结果就迷进去了，一旦迷进去，就根本不合天理，因为私我一见到权位，就按照他的欲望来驰骋。但要知道，权位只是一度风光，过去了以后，就像梦一样没有了。

当时是怎么被骗的呢？似乎有高位，有很多民众，还有非常多的受用，因而感觉自己真的很伟大。实际上，它正现的时候跟梦一样是假相，在智者看来根本没有，所以智者不会耽著空花般的名誉、地位，然而愚者一见马上迷掉。但再怎么迷，我们透过金刚句的指示，也应

该看到它的虚假。比如，正现的时候似乎有，实际只是几个梦心互相现影像，自身现得高时，就真的认为高。然而这一段过去以后，轮回连续剧换集，到了地狱里，过去世的景象全部没有了，地位、权势不复存在，可见它是假相，跟演戏一样。

反观自心

当如梦般的权位假相显现时，自己结合上去就晕了。能否看清这边没有我，那边没有名誉、地位？就好比在虚假的舞台上站着一个演员，之后给他一点官职、名誉，有一点指挥权，暂时以如幻的心使用一下。本来也没有我，没有高下，只不过在缘起里行使一下。如果这时晕了，自我马上出来，那基本入三恶趣的缘起链了。所以，时时都不要出私我意识，不要跟虚假的东西结合，不要被它蒙掉，否则一旦挂上名和位，什么坏事都做得出来。众生无始以来串习成非常浓厚的私我执著，一出来就有一股气，一不提防就入角色了。

譬如给他一个位、一个名就不一样了，觉得自己已经成为这样的人，已经这么高了。在自部的眷属里，的确显得很高，自己也感觉很高。其实，正感觉高时就没有，这是名言的规则，然而只要心一作意、一认定，马

上感觉不同。比如一个人前一刹那没有任何名位，后一刹那给他一个名位，当他一认定，就马上被拴住，像套上锁链一样，再也没办法摆脱。之后，私我就扮演这个角色，马上窜上国父的地位，忘乎所以，感觉自己是面前王国里的国王，有行使权，什么都可以凭私我意识来做。他根本不晓得妄心一动已经背离天理，也不会按照缘起之道来取舍，根本不记得是无我的。

天理法则是无我的、无私的、自然的；私我意识却是增益的、蛮横的、使意气的。自我意志一旦发展就什么也看不到，当时就被骗了，这就叫“欺诳”。已经忘记真实的自己，套进去了。这股气不断地运行，就出现了恶趣的集谛系统。也就是胜解、欲、勤、业全是不如理的，这样决定下恶趣。或者从惑业苦三缘起链来看，有私我的执著，而且认定为高位、有权力等，之后人心就开始驰骋欲望。他决定会起权力欲、支配欲，想自由行使，什么都干得出来。这样一入高位，后面接受审判就厉害了。

权位的确是假的，由过去的福业暂时给你现一下。然而即使做到天王，也只是一度的权力，过后什么都没有了。连天王堕落后都变成牛脖子上的小虫，何况人间的大官小官呢？这就看到的确是假相，不能上当受骗。要知道，由于自我有个妄想，有个自由意志，而妄想无

边无际，自由意志会发展得越来越大，因此，自我的要求、自我的做法、自我的权力欲、自我身口意的作为等都会膨胀得很大，越发难以收拾，堕落得也越深。也就是一旦起了我执心，又出现了此生权势名位的假相，那马上耽著上去，决定转入极可怕的道，最终掉到恶趣里，很多都掉到地狱里。在接受阎魔卒审判时，的确是“好梦正浓即当醒”，一醒来就下去了。像这样，它本来是假的，不能去耽著，一耽著就会陷入地狱深处。

过分地求取荣耀、势力，以及车、房、妻、钱、衣、食等各种生活享受，都是由于有了权力。权柄成了满足私欲的工具，使得私我欲望不断滋长。世间大大小小的官员，都是由于耽著现世法而堕落的。我们见到这一点后应当反省：当出现如梦般的权位假相时，我是不是马上迷进去，给套牢了？这是很难防的，马上就发展。这些都是险坑、锁链，搞不好就被拉到恶趣里了。因此，这上面绝对不能发展，连耽著大一点都不行，非常危险。

深度反观

要看到非常危险的地方，那就是有个私我，它会一下子冒出来，而且以无始劫来的习气，一给了名字就马上定位：我已经这么高了。之后就是随高相转的慢心在

指挥，自由意志充分发展出来，已经偏离真理了。

从这里可以看到他的恶相。本来有天理、公理，做什么事不必彰显，不该高居人上，应以无私的心行公道，然而私我意志一旦占居高位，就有一种夸张性、一种特别大的欲和自由行使的邪性。这显然是跟法界真理对抗，脱离了原来的位置，落入胡搞乱为中，陷入了恶趣集谛的缘起链里。为什么呢？因为私我非常大，已经膨胀到“我是人中之首，我可以无所不为”。已经偏离因果律，认为可以凭自由意志来做。这样的话，妄想发展得越来越大，欲越来越大，各种胡作越来越多，是直接在跟法界对抗。

思考题

1、 结合古今案例、身边事例等，观察大名声者、高地位者的始末状况，思维：

（1） 为什么说大名声、高地位与秋天白云、夏季彩虹一样？

（2） 由耽著名位而起惑造业感苦的机制如何？

2、 为什么权位是虚妄显现、无有实义？耽著权位会引生哪些过患？

3、 位高权重者今世的状况如何？来世堕落恶趣的情形如何？为什么前后有如此大的反差？为什么私我意识与权位和合会让人堕落？

三、一世虚诳厌患观——退现世耽著享乐、营作事业之心之妙道

分四：

（一）思维求享乐令一生放逸散乱而生厌患；

（二）思维身体、眷属、受用一切无义而生厌患；

（三）思维有为法为坏灭法而生厌患；

（四）思维世世代代求现世法皆失败而生厌患。

心要提示：

1、“一世虚诳”：要看到现世法是梦影，一切对它的贪著、留恋、营造、希望等，全数无意义，因为只是梦。

2、重点从“无义”来观察：

（1）一世都在这里贪著，发现无常到来时终归舍离，什么也没得到，一生在这样的非法中放逸散乱，非常可怜，从而生厌患。

（2）一生经营之处就是身体、眷属和受用，然而到死时丝毫带不走。就像梦一旦醒来，梦中的一切都带不过来，丝毫无义，只是执著一些梦中境相以为有实义，花费无数心血，付诸东流而已。

（3）我们以为的欢愉之处，实际是因缘变现的假相，终归在因缘维持不住时倒塌一空。当看到它

的后边际由衰所摄，就知道毫无实义。由此生起厌患，放下对坏灭法的贪著。

（4）回想世世代代一切祖辈，他们为了营求现世法拼尽心力，然而以失败告终。因为只是幻影，想保住是不可能的，幻影是要破灭的，怎么会成功？这样了解后退掉现世心。

总之，以上四科的涵义，都要从“现世诸法诳如梦，徒劳辛苦皆无义”这一点发起厌患。

（一）思维求享乐令一生放逸散乱而生厌患

蜜蜂童子花精中享用，于悦意园心中不忍离，
秋末寒冷迎者骤然至，悲厌萦心无法不分离。
如是众人贪恋现世乐，死主阎魔怒目现见时，
思及一生放逸散乱相，心生大悔懊恼岂非迟！

心要提示：

1、从死无常、一切现世法都要灭尽的角度，看到现世法无义。

2、看到耽著现世法，使一生的心力都散逸在虚假幻影里，由此将生后悔。

3、结合比喻，发现一生都扮演蜜蜂童子的角色。

一生的行为都是在虚假乐园里耽著，从而发现整个走法都错了。

此处要以喻义对应来抉择耽著现世享乐如何欺诳世人。幼稚的蜜蜂童子来到现世的乐园里，感觉有百花之精——各种可以享受的东西，心就在这里享乐，实际现世美景只是虚诳假相。在这样的可意园中，心里正不想离开，秋末寒冷使者骤然间降临，这时万分不愿意，但也没有不离开的办法。

这两句体现了无常铁律无法逆转，毕竟有为法最终都以坏灭收场。尤其这一世做人，只有不到百岁的光景，在天人看来一瞬间而已。这样短暂微小的梦影，竟然把我们全诳骗了。由过去的福业力会显现一点可意的色声香味触，譬如异性、名誉、事业、感官享乐、高档资具等，幼稚的人就把这些假相执为真实。像蜜蜂沉醉在花精丛中一样，不断地耽著现世法，出现非常大的贪恋，心想：现世真是美好的乐园，我永远不要离开！这是多么严重的迷失。

无常的事实终究无法改变。秋风一起，很快到了秋末，寒冷的使者就要把它接去了，这表示死亡很快到来。“寒冷”，指非常凄凉，收尽夏季所有的繁荣，也就是一世光景最终全部谢幕，一点不剩。“接走”表示要到

后世，心识要从中离开。由于在现世乐园里贪执了一辈子，这时根本不想离开，出现了非常大的忧苦，然而没有不离开的办法，谁也无法遮止无常的到来。它只是心识投出的梦影，怎么能保住呢？习气力用完当即破灭，留下的只是满心的忧苦，多么无意义！

这里描述了我们一世耽著的情景，彻底显示了现世法的无义。怎么生厌患呢？要想到：如果继续耽著，无常一到，马上要离开现世，那时心就脱不开了，不得不往恶趣走。也就是心脱不开这些、耽著这些，是没办法得安乐的，贪著力会拉着人往下走。到了阎罗王面前受审时，想到一生都在虚假幻影里放逸、散乱，那时后悔就来不及了。

按照六步程序来观察：现世的美好、五欲享乐叫做"此生现相"，它是假的，像梦一样毫无实义。而我们却迷惑了，以过去的习气力把它认成有实义，耽著不已。在衣食住行上都非常讲究，沉迷其中。尤其现今有很多感官享乐、影视娱乐，网上有各种吸引人的新鲜事物、活动，心一见到这些就很喜欢，一点也不愿意离开。每天一醒来就想：今天要怎样过才好？怎么享受？看不到后面的隐患，这就叫做"耽著"。

由此会出现怎样的困苦状况呢？心里起了很大的邪胜解、邪欲、邪勤，这意味着后世堕恶趣的势力非常

大。所谓的“邪胜解”，就好比蜜蜂想：这么好的百花之精，这么甜蜜的生活，怎么会不好呢？再看邪欲，就像蜜蜂一直待在花丛中，不肯离开，整天想的就是花精，同样，我们对于饮食、男女、名誉、地位、权势、享乐等都有很大欲望，一看到就心动，贪婪不已，追求不已。这就是困苦的状况。

“无义”指什么呢？秋末的寒冷使者很快要来接我们，那时就像从梦中醒来一样，现世法一点都没有了，但内心还在执著，不愿离开。到了阎罗王面前受审时才知道，一生就是这样在毫无实义的地方起贪著，起了无数的贪、嗔、痴、慢、骄、放逸、散乱等，造下无数有漏业。像这样，染污再染污、下堕再下堕，搞得非常糟糕，业非常重，这时才发现一世人身就这样虚耗了。要像这样，对毫无实义的虚假作为、一世的虚诳生起深深的厌患。

反观自心

自我反省时首先提问：这么好的生活，为什么要对它厌患呢？

人就是在这里上当的，认为那些特别好，实际看错了，被它骗了一生，收场时发现什么也保不住。到阎罗

王面前接受审判时，发现罪业非常多，基本都要判到下面去。就像佛经所说，失人身者如大地土，得人身者如爪上尘。这时才知道“贪食花精粉，失却掌中珠”，为了一点小享受败掉了万世前程。它最具欺诳性，害我们最深，因此要厌患。

有人想：蜜蜂想得很对，现在要赶紧享受，不然到秋天就没有了。

但要知道我们还有来世。在享受时会发动集谛系统，越享受越生贪，使得心越来越狂乱，加重病情，真正检查起来，不是一两句话就能明白的。我们看自己的心，在享受时，是不是烦恼不断增长，身口意都处在失控状态，造下很重的业？像这样，不断地发展烦恼，放纵欲望，没办法不比较、不贪、不嗔、不慢、不嫉、不狂乱等，会发现心无法把持，连五戒十善的状态都不能安住。

由于凡夫都有自私性、劣根性，一遇到声色名位等，就把这个当成最好的，一心想要，自私性表现得非常明显。既然处在人群之中，那当然要跟别人争，要显示自我、压倒对方，用各种手段夺取到，在业果愚的支配下，整个人处在失控状态。如果用精密的内心计算机去记录、酬算的话，下至短短的一次竞争、一次享受、一次陶醉，心上都起了各种各样不可计数的烦恼。在这上去

检查，没有五戒十善的内涵，也没有仁义礼智信的内涵等。

也就是，由于无始以来的私我意识膨胀得非常厉害，而且没有因果正见来摄持，人就变得非常不理智。连顶生王那样具大福德的人都是一路膨胀，当膨胀到一定程度时，就忘乎所以、为所欲为了。想一想，对凡夫来说，这是不是很危险？难道自己是化身再来的圣人吗？我们应该有自知自明。无始以来的烦恼根深蒂固，一遇到这些境就控制不住。认为现世法非常好，而且只有短暂一世，又有一个最尊贵的“我”，那当然要为我争取现世法，这几种合起来，会有忍让吗？有谦卑吗？有尊重吗？有利他吗？等等。去检查就发现，基本是没有的。像这样，一直在非法的路上发展。

因此，不要只想着世人宣扬的甜美爱情、幸福生活等，看不到内心世界的狂乱运作，如果能看到内在的集谛系统是怎么高速度、高密度地运转，一一对应三恶趣哪一条途径，就会相信这的确是欺诳的路、无实义的路。再者，人的一生很快谢幕，按照生前造业的轻重来判定后世的去处，生上界天要很博爱地行善，要离欲、修禅定，连做人都要守五戒等。他心里只有罪业，生上界是不可能的，必定要往下堕。

这样看来，贪著现世法对吗？陷在声色享受里，完

全是增上贪嗔痴的状态，还对吗？一世享受很快消失，在收场时能不悲惨吗？这条路真的有意义吗？

但是，我们心中的断见还会做障碍，认为：享受一下而已，哪有什么后果！

这说明我们太不了解自己。所谓“江山易改，本性难移”，自己在享受的过程中增多少贪？出现多少放纵、狂乱、骄慢、竞争？就连穿件漂亮衣服、化个好看的妆、参加个宴会，只要抛头露面一次，心就已经变了。如果还有良知的话，马上知道自己变坏了，受的染污很重，心上没有善的气息，只有自私和愚痴。这样几个月、一年、两年发展下去，自己都会感觉到在堕落，心往下沉，整个状态都是乱的，这难道不是现量的表现吗？当死神如迅雷般到来时，自己能不慌吗？那时有善资粮让心处在安详状态里往生吗？基本没有，一检查就知道。

再者，因果律会放大。有人说：你别说了，太吓人！我以为享受很正常，不会有那么严重的后果。只享受一点，就要受那么大的果报吗？

要知道，当初只是一念找对象的心，就发展成无数劫的生死。这期间上天下地多少次，大多数时间在恶趣里受苦。佛经中说，一堕下去多少劫都上不来。只是一个念头上不明，结果到今天都没爬出来，无量劫又无量劫地轮转。中峰禅师说：“当念只因情未撇，无边生死

自羁留。”只因一念的情没有撇开，后面就像锁链一样锁着你在生死里不断地轮转。

连外界植物上，种一粒种子都要出那么多果，连绵不断，我们心中种的种子难道会没有作用吗？或者一点毒素进入体内，不断地发展，最后都会发生极大的腐化作用。可见的确是因小果大。按因果律去对应，会发现这里面没有善的成分，即使有也非常少。这样的话，不是别人来惩罚你，而是自心法尔会感召苦果。去看因果经就会发现，那些堕落的人都是因为贪著现世法，才去争名夺利、作杀盗淫妄等，各种各样的恶事都出来了。自私性一旦加强，人就不肯守天理，往往铤而走险，往往使阴险手段，往往该做的不做、不该做的去做等等。

无常教法里也讲到，如果常执过重，对现世法的耽著非常大，那整天基本都在造非福业。可以观察一下临终者，一生积累了无数罪业，有几个走得自在？死前还在追求现世，有几个走得安详？一相反，如果一生守持净戒，以道为重，不以五欲为重，那临终决定走得好，因果律毫无差错。

像这样，应该一一在心上抉择：我过去受断见的蒙骗，造很多恶业，都是因为贪著这些骗人的名利享受，使得我的心越来越糟糕、状况越来越差。这样一观察才认识到，唯一是现世法在骗我，它的确是含毒的美食，

吃得越多中毒越深，堕落得越重。

有人问：感官享受五欲，到底是怎样可怕的状况？

《前行》里说了，就像飞蛾看到灯火的绚烂光色，扑过去就葬身其中；野兽恋著琵琶声，猎人的枪口已经对准了它；蜜蜂贪著花粉，闭死在花笼中；鱼为了品尝诱饵的美味，一下子被勾住，很快没命了；大象贪著触觉享受，一下子陷入淤泥。这就明显看出，我们这些幼稚的人贪著五欲享受，最终会葬身其中。实际是告诉我们，这样做会失掉前途，堕落下去。

我们心里还会想：生活真的很好，不能全部判为毒药。大瑜伽士们那么自在，我也要学，起码要做个小瑜伽士！

就像孔雀吃毒，羽毛更加鲜艳，而其他鸟吃毒当即死亡；自身并没有现见本性的见解，享受五欲完全是为了满足私我，结果一陷进去就是一身污水，搞得非常不清净。那时完全处在失控状态，却以为是大自在，处在邪胜解、邪欲、邪勤高密度膨胀的状态，自以为是高层修行，这就是把吃毒当成吃甘露。

有人问：什么是“邪胜解、邪欲、邪勤膨胀”？

回答：就像法王说的，死后到阎罗王那里对质时，发现自己业力的账本里没有一点清净智慧，一生都在放逸、散乱中度过了，全成了后悔之处。

我们可能还不太清楚，什么叫做“一生散乱放逸”。首先有一种邪胜解。幼稚的人自以为是，认为生活很美好，修行应当在享受中度过，这样很自在。基于这种认定（貌似有非常坚实的理论基础、非常充足的理由），使得他完全放纵开来。认为要吃好的、穿好的、用好的，为了享受可以放开来做。基于这种邪胜解，邪欲当然不断膨胀。对于各种现代化的色声香味触，各种现世的情调、享受等，全部打上“时尚、先进”等的称号，使得邪欲滥行扩张。之后当然是邪勤，为了得到现世五欲，什么都敢做，然而在法道上什么行动也没有。

也就是，缘起的三步曲非常紧密而强大地发起。邪胜解根深蒂固，现世法当然是好的、高的、大的，自身对此非常欣赏、赞同，毫无疑惑；以邪胜解的支持，一遇到这些，邪欲就非常猛利地现行；由此引发邪勤，在这上面高速运作，导致它的能量太大了，叫做“一生放逸”。这状况非常可怕，由于邪胜解、邪欲、邪勤太大，放逸和散乱完全不受控制，简直无法想像。

这样的话，当然不去想暇满、无常的法义，那多扫兴！当然更不会想什么业果、恶趣苦、轮回苦，比如堕到地狱里怎么受切割、煎熬，堕为饿鬼怎么饥渴难耐，做牛马怎么被人役使、鞭打等，想这些太扫兴了，一点浪漫情调也没有。像这样，把整个轮回撇开，自己处在

完全失控的状态中飞速造业。这里有多少法的内涵呢？不自欺地去反省，这里面哪个念头是利他的？哪个念头想到解脱、成佛？哪个念头想到来世？发现伪装得太厉害了。

到阎罗王那里受审判时，业镜一照发现没有法的内涵。一生放逸非常重，散乱、狂乱非常有质量，这些是真实的。然而修法都落在表面口头，成了敷衍伪装，那时骗不过去，业镜里显得非常清楚。这时候回想，自己一生到底是在实义的路上走，还是在非实义的路上走？想一想不就很明白吗？

更切近地反省

排除了障碍以后，应该切实去看自己的状态，要认识到自己就是那个蜜蜂童子，很幼稚地把现世法定义为有实义。“花”，表示此生现相，“精”，指认定为特别好的地方，“享受”，指认为得到实义，而且是智慧得出的见解。之后理所当然应该受用花，最好是受用花中之精，来表达对于美好生活的积极态度。由于非常认定的缘故，那当然一切都要好上加好。

譬如一顿美食是花，在此之上还要讲究饮食文化，打造美食品牌，制造出更好的美味，这就是花精，由此

在饮食上发展出特别多的观念、欲求和各种享受。或者爱情是花，还要打造出上品的爱情，这就是花精，让人如痴如醉。认同这个观念的缘故就会起欲求，之后百般经营，迷恋不已。

像这样，所有现代化生活都是花，整个世界是个大花园，不仅要享受，而且要更新、更好、更心动，这不就是享用花精吗？大到房屋的格调、布局、装潢、车的品牌，小到衣服、领带、手表、手机，样样都很讲究，因为这些是花精，当然应当享受。不仅讲究物质生活，还讲究精神生活。周末要有各种聚会、娱乐、歌舞、探险等。还要经常旅游，无论是江南情调、高原风光还是异国风光等，都无不应该享受。凡是"花精"，也就是现代崇尚的生活方式、感官盛宴，一个都不能少。

我们心中熏入了根深蒂固的现世观念，几乎全部以蜜蜂童子为榜样，一直要追到底，一直沉浸在享乐中、自由中、现世美好中。几百年前，种敦巴尊者感慨地说，真实的修行人很难见到。人们以为诵经、绕塔等就叫做"修行"，而格西却说修行是"放下此生"。今天更严重，连诵经、打坐、转绕等都不做了，全副心力都用来追求现代格调的生活，追求感官娱乐等，离修行更远了。我们应该反省到，自己就是蜜蜂童子，所谓的"花精"，就是现代化、高品质的生活，所谓的"享用"，就是我

们的陶醉、热狂、怦然心动、迷恋不已等等。由于认为它特别好，天天沉浸其中，贪著那么大，心完全萦绕在里面，当然不愿意离开。从中可以看到，一点出离心也没有，不必说出离轮回，连现世都不肯出离。

这样就知道，原来在胜解上就出了问题。观念上出了错的缘故，自心的欲全部在这上面发展，对照起来，道心几乎见不到。精进力也全部在这方面发展，法道上的运作基本没有。即使作一点佛法上的修行，也是换汤不换药，里面的邪胜解、邪欲等以伪装的方式出现，无非是追求场面、感觉、自我陶醉、自我实现等等。由于没有走法道的心，没有念死的心，导致在法道上一点进展也没有。如果还不生厌患，继续心甘情愿地走下去，那当然越发展离法道越远。

要知道，这只是一场美梦。几个月后就到了秋末，把蜜蜂的幻想收拾得一干二净，秋末寒冷的使者一来，遍地枯黄，一朵花也没有，哪里去找花精？同样，自己这个蜜蜂童子马上要出现无常，当死亡降临时，虽然对这个世界依依不舍，一点不想离开，然而它是无常的，最后什么都得不到、保不住，一下子就到了后世。

再看往后的情形：到了阎罗王面前受审时，才发现投资错了，把非实义认成实义，在源头上就错了；发展出那么大的贪欲，在欲上错了；出现那么多身语意的邪

运作，在业行上错了。那时回头一看，才知道被现世假相骗惨了。

过去处在肆无忌惮、完全开放、完全认同的状态，这样放纵而行，一点都不收敛，那当然是大放逸。这时，人的贪心导致全数都要，样样都要尝到，一个不剩，那当然散乱极了。尤其当今时代物欲层出不穷，都是魔王使出的伎俩，而你认同它，那当然全方位地散乱。常执以及认为现世好的心是内魔，出现的各种欺诳相是外魔，两者一相应，那当然全面地放纵、全面地散乱，到最后算总账时，发现一生的精力几乎全部耗散在这里。想到一生的放逸和散乱，全数是非实义，都是在积累烦恼和业，这么沉重的状况，怎么能超出？怎么能解脱？但那时后悔已经来不及了。

从前到后去观察就知道，这的确是大欺诳。应当认识到它的虚假，认识到这样捕风捉影的可怕，认识到私我跟欲望和合就是在快速毁灭自己，认识到过去一直往恶趣深渊里走，一直在吃含毒美食。诸如此类，一定要彻底生厌患，然后才能调转方向，才能入法道，才会一心为解脱而修行。应当在这上深刻反省，让意乐和行为彻底转变，这是我们反省要达到的地方。

（二）思维身体、眷属、受用一切无义而生厌患

生即随己一生勤养护，此身尚无自在可携行，
亲眷受用耀如繁星夜，定皆遗弃孤行唯如此。

心要提示：

1、由“皆遗弃”，看出全白做了，毫无意义。

2、由“唯如此”，看出别无结局，彻底死心。

在死亡的关键点上观察，死的时候，此生的所有法都要扔掉。从全扔掉这一点看出全白做了，由此生厌患。

“唯如此”表现了必然性。对于此生最爱执的身体，无论花多长时间、多么细心、用多大努力去养护，最终也是带不走的，没有一点自在。此外的眷属、受用更是全数扔在此世，唯一是这个结局。这是由无常法则所决定的。当因缘消散时，刹那间到了后世，而此生的一切显现都没法拿过去，由此彻底认定，经营此生的一切法都是虚诳。要由“唯如此”三字发生大定解，看到身体、眷属、受用三大部类所摄的所有现世法全数要扔掉，全数无法带到后世，全数没意义，从而彻底退掉在任何现世法上寻求意义的心。

“生即随己”，指从心识受生时起，身体就跟着来

了。其实身体不是自己，只是识入于精血后，把它执著为自己而已，从此，一生最重视的就是身体，精勤地用饮食、睡眠、沐浴等来养护它。然而到了临终，发现神识离体时，根本没有自在把它带走。既然如此，身外之物的亲眷、受用，即使经营得像空中繁星般显耀，更是全部要留在此世，心识孤零零地走，情形唯是如此。

这样就知道，死时除法以外，其他都没有利益。这是从“身体尚且带不走，亲眷受用皆须遗弃”，看到一切现世圆满都要舍弃我，我也决定要弃舍它们而去后世。从这个分界点上就看到，只有法能跟随自心，利益后世，这样认清后发起唯一修法的决断。

接着要体会，这一世豁出大量时间来经营身体、亲眷和受用，都打错了算盘。我们刚开始来就出现错觉，识跟精血和合时，误认身体为自己，因而最重视它，一生最大的心力投放在这上面。就像一开始错把仇人的儿子认成自己的儿子，几十年在他身上投注心力，当成心肝宝贝。给他吃最好的，让他享受食物的快乐；给他穿得最漂亮，让他很好看；让他睡最好的床，用最好的电脑，坐最好的车……总之百般呵护，小心照顾，最后却发现这是贼儿子，一生的心全用错了。像这样，到临终一刻神识离体，身体遗弃在世上，此身的真面目暴露无遗。就像饿鬼鞭尸的公案所说，饿鬼回来鞭打前世身体

说:“我为你造下悭贪业,如今堕在饿鬼界,太可恶了!”假使地狱众生能返回,他可能要拿刀子割这个身体:“就是因为你,我造下严重的杀盗淫,堕入地狱!”像这样,我们一生勤养护这个身体,为它发生无数烦恼,起各种自私心,造尽罪业。可见在身体上的经营全然无益。

再者,这个身体到了青年时期,就开始以自私心寻求异性,之后成家,生儿育女。从此就执著这是我的房子、我的亲人等,围绕着亲眷发生很多我所执,以贪嗔造下各种业。其实,亲眷只不过是由共业出现的虚假现相,但由于执著身体是“我”,他们都是我的家人,那当然为了妻子、儿女等用尽心思,把其他人立为自家之外的人,之后漠然不顾或者发生嗔恚。像这样,以我执心和我所执心造了很多业,然而到死时发现,没有一个眷属能一起走,经营一世,只不过加重生死业、恶趣业,一点好处也没有。

自从有了家,有了亲眷,就要为自身以及家人的受用考虑,为此拼命赚钱。如果受用积得多,财富很丰裕,那就感觉非常成功:“你看我家的房子、小车多好!我们穿的衣服、吃的饮食、用的电器多高档、多有品味!我们有多少财富、多少产业、多少生活享乐……”这一切就像夜晚繁星一样,又多又闪耀,感觉自己这一生很成功、很有意义。

然而死的时候，即使亲眷全部围绕在床边，也没有一个能跟着走。他们过几天就把你忘掉，去忙自己的事了，一心想着快点自由享乐，忘掉这种悲伤的事或者不好的气氛。再看所经营的财富，无论生前有多少产业、房子、小车、名服、美食、电器等，没有一样能带走。就像忽然从梦中醒来一样，现世的一切眷属、财富都要抛弃，一刹那间到了后世，孤苦伶仃。那时没有衣服，没有饮食，没有家宅，没有小车，没有妻子，没有儿女，没有仆人，什么都带不走。下至没有一个人说："如果可能的话，我跟你走。"到时连这些的名称都没有，哪里有什么显现呢？

这才发现，现世法竟是这般欺诳。一开始把身体认成自己，就像把怨家的儿子认成自己的儿子一样，百般守护养育，精心照料，然而这一切全做错了，白投资了。再者，以为这是我妻、我子，实际只是一时业缘的幻现，本来没有一点感情，大家都在唱荒唐戏。再说，对此生、此家的执著非常大，非要达到这个标准不可。譬如吃不到这样不算是人，穿不成这样不算是人，得不到这个名誉地位不算是人，得不到这种知识学位不算是人，争取不到那种享乐不算是人等等，对自身受用的要求特别高。对于我所的子女、家产、事业等也有特别高的要求。现世心非常重，发出十足的心力去营造它。到最后发现

一点意义没有，连一个影子都带不走，这才知道全做错了。这样思维死时的状况就知道，此生的色身、眷属、受用毫无用处，悉皆欺诳。

在这上第一念就错了，认为身体是自己，现世法有实义，此身能常住，因此一定要营造此世的成功，在这上得到最现实的意义。以这个邪胜解驱使，对现世法里的身体、眷属、受用，以及名誉、地位、权势等，建立起无数邪欲、追求心。在邪欲的驱使下，当然要经营身体，经营爱情，经营家庭，经营事业，经营名誉地位等，一心投注在上面，发出无数邪勤，造作各种不合天理良心、因果正道的罪业，在这里面起了多少自私心。由于自私的缘故，当然对自方贪著，对他方打击、排斥、嫉妒等。由于建立自我为中心、建立现世法有实义，一旦得手，随之就起散乱、放逸、骄狂等。诸如此类，全是堕恶趣的因，因为他不以后世为重，人天善道的成分很少。这才发现，一切现世法都成了入恶趣的坠石，才知道它有大过患，才生厌患心。这里要透过无常看到过患。

反观自心

要反省，是否知道现世法全是骗局？是否看清首尾两端和中间过程的虚假？所谓的“首尾两端”，一开始

入胎就是假的，如梦般，心识和父母精血和合，把它执成自己的身体，从此由一个根本假发展出无数支分假。这个身体来到世间，把周围的一切人、事、物全看成真实的、有意义，这样就入了过程假。最终收场时发现如梦醒一般，什么都带不走，结局是假的。是否明白空劳一世什么实义也没得到而生厌患呢?

接着细致来说。这一生的三大假就是身体、眷属和受用，自己是否还处在邪胜解、邪欲、邪勤之中？也就是要检查,我还在精勤养护身体吗？还在把眷属和受用营造得如繁星夜一样吗？我是否看到三大假里的每一个都毫无实义，最终都带不走呢?

按照六步程序来看。此世是新的虚假幻剧开始，这里面根本的现相身体就是虚假的，诳如梦，随之出现的眷属、受用为主的支分内容全是假的，再扩展到一切现世法也全是假的。在这样的虚诳当中，自己生多少耽著？以此发生多少所作？比如为了身体的吃、穿、化妆、睡等，整天都在营造，任何一点点都做得那么精细，这就是愚痴的表现。对于爱人、子女等方面，以及现代化生活方面，都用尽心思，不断经营，以经营得如繁星夜般感到自豪。像这样，全是无义的所作，因为临终收场时连一微尘也带不走。这样就明白，这一切全白做了，都是徒劳辛苦。一定要反观到生活里的一切所作都虚诳

无义，什么都得不到。

在这里是否明白法和非法的界限？只有以后世为重的意乐所发起的法上的运作才是法，为了现世的身体、眷属、受用三大件所作的一切都是非法，毫无实义，没有法的内涵。由此可以看到，不但无意义，还会发展出无数负值。这一切都是受惩罚的因，都是丧失修法机会的因。发现这些是遮止自己往法上走的障碍吗？发现这些是障碍回归的因素吗？一定要看到它的过患，生起厌患心，不愿意再这样做了。应当这样反省。

（三）思维有为法为坏灭法而生厌患

高广妙色粉饰诸华屋，不坚崩裂倒如沙土聚，
于此现相若能详细察，于欢愉处贪著当松弛。

心要提示：

1、看后边际的倒塌相及坏灭相，由此发现最大的营造也毫无实义。

2、由一个譬喻遍推至一切现世法乃至一切有为法，由此全部退心。

这一颂用表示的手法，让我们对此生的所有希愿处

松下耽著。我们过去总是被欲望所使，非常紧张，一定要营造这样那样的生活，生怕低一点、落后一点让人笑话。但是，只要看到一座大厦的坠落就会明白，再如何营造也只是坏灭法，最终倒塌一空，只不过显现有早晚的不同而已。看透这一点就接受事实了，不再勉强，出现欢愉之处时，也不再像饿狗贪骨头那样去耽著。它现了也无所谓，灭了也不忧伤，因为毕竟是坏灭法，无法把它做成有真实意义。

要这样来理解譬喻的涵义：比如用最新的技术建起一座摩天大厦，直耸蓝天，成为世上最壮观的建筑。那么高大雄伟、妙色庄严，里面有各种现代化的装饰。此时，记者们全部围绕在建造者身边，对他采访、拍照，向全世界转播这一盛况。一万只和平鸽飞上蓝天，万众鼓掌喝彩，场面非常热烈。这位成功者说："太完美了，真是不枉此生！"然而不到一分钟，大厦轰然倒塌，只剩一堆沙土。这时，他再不认为这幢大厦是欢愉之处，而是感到悲伤或失落，当然不会有任何贪著。因为人不可能贪著坏灭法，也不可能建立它为欢愉之处，可见心全是假的，一分钟前和一分钟后的想法根本不同。

懂了一分钟倒塌的譬喻就知道，世上所有惹人心醉、让人迷恋的事物全是如此，因为只是因缘所生法。当看到坏灭边时，自然不贪著了。我们要从这里洞穿一

切有为法的体性。但是，时间一旦延长，人心往往迷惑。比如，把这座雄伟的大厦延长到十分钟，人就不容易发觉它是坏灭法。这位建造者也是陶醉其中，短短十分钟里起了无数非理作意，心紧紧地著在这个作品上，欣赏不已。十分钟后轰然倒塌，成了一堆沙土。这时，他马上不定义它为欢愉之处，而是非常遗憾："我投资了十个亿，花了那么多心血，怎么一下子全没了？"但由于倒塌得快，他接受了坏灭的事实，也就不再认为是欢愉之处，心根本不贪著这一堆沙土。

如果延长到一小时、十小时、一天、十天的话，人的常执就更大了，在定义欢愉之处后贪著心更大。出现了满意对象当然贪著不已，实际是由常执引起的颠倒心。比如延长到一小时。先是出现雄伟壮观的大厦，之后召开新闻发布会，全世界的记者迅速云集到这所大厦前，成功者向全世界宣布他的成果。这时，他内心非常陶醉，好像这所大厦可以跟天宫媲美。然而一小时后轰然倒塌，成为一堆沙土聚，不再定义为欢愉之处了，由此顿时退掉贪著，变出失落或遗憾的心。

这里面有两种人。具智慧的人，透过一个现相就能看破一切有为法的本性。就像莲池大师，他看到茶杯破裂，就知道世上没什么法好执著，由此出家学道，成为一代祖师。其实的确如此，一座楼的倒塌、一个茶杯的

破碎，代表一切有为法的真相。另一种人很可怜，始终维护常执，不承认自己错了。他会说："即使只是一小时我也愿意，我宁可上当，也要享受好感觉，你懂吗？我不听你这一套，你不要打破我的感觉。我就愿意沉浸在现世法里，哪怕死在美好的梦里也甘心。"真太愚痴了，执迷不悟！有智慧的人知道，一分钟倒塌跟十分钟倒塌，跟一小时、一年等倒塌，在坏灭相上一模一样，只不过时间拉长一点而已。也就是，当他看到后边际，在那个刹那上是一样的，一无所得，这时候就不搞了。之后遍推到一切，此世的爱情、名誉、地位、享受、财富、家庭等各种现世圆满法，全是如此。当看到无论多么努力，最终都倒塌一空，一无所有，这时就彻底放掉了。

这一颂金刚句里的譬喻，能让我们洞穿一切有为法的本相。也就是要看到后边际，无论多么高广庄严的现世法大厦，譬如做到总统、大明星、大富豪、大学者，有多少亿万的资产，多少科技产物、感官盛筵等，最后全部落空，一点都得不到。我们从出生开始，对于现世法，凡是能抓到手的都尽量求取，然而迄今为止抓到了什么呢？什么也没有。再想，过去经历过无数世，每一世都贪著现世法，也遇到过很多诳惑人的东西，把这些定义为欢愉之处，贪著不已，然而最后还剩下什么呢？

看后边际就知道，前面出现的一切全都没有了，就像大厦倒塌那样不复存在。

像这样，了解了有为法范畴里的所有法，特别是现世法，再怎么营造最终都倒塌一空，都要散裂，由此马上警醒：这不是欢愉之处，不该对此贪著。因为它只是因缘投出的幻影，没办法维持，因缘消散时连影子都没有。这样就知道，不该贪著现世法。

反观自心

是否看到一切有为法的后面都破了、裂了、散了、碎了，从而松下对它的贪著？这是最关键点。要继续往后边际看，真切地看到最终是这样的败坏相，一点意思也没有，所有现世法的华美大厦都哗啦啦全倒了，所有现世法的璀璨华灯都灰惨惨全灭了。所有现世法的表相都是如此，因缘营造的法最终全都碎了、坏了、灭了。

进一步要渗透到任何有为法的观感里，渗透到自己所营造的一切现世大厦上面，要在任何一个法上都看到败亡的相。好比看到美女成了尸体，贪就松了；看到大厦一分钟倒塌，贪就松了；看到所有鲜花一瞬间全部枯萎，就不要了那样，是不是看透此世所营造的所有事情都没意义，而不再贪了？是否发现自己所经营的世间事

业都白做了,只是活在自我陶醉和自我欺骗中罢了？其实，只要看到最终全部倒塌，就知道从始至终一点意义也没有,是否彻底认定这一点？是否在这上看到法与非法的差别？

要知道，修道人的想法、做法跟世人截然不同。如果口中说这样那样的正法，内心状况却跟世间庸人一样，那根本不是修行人。要反省：我有没有全盘出错？有没有全数白费功夫？有没有耽著现世法？在这上要细致检点，之后从胜解、欲、勤三方面彻底反转过来，变成以后世为重。

更切近地反省

这里还要做细化的反思。在营造现世大厦上面，是否看到所有团聚最终都散掉了？（所以，世间团聚都没意义。）是否看到所有知识最终都变得一无所有？（所以，几十年读世间书、积累世间知识都没意义。）是否看到所经营的各种现世法最终都像被狂风猛吹一样变得一无所有？任何感情上的经营，无论做得多么好，最终都一无所有，全部散掉。任何家庭、物质方面的经营，无论多么完美，最终都是散裂、败坏。诸如此类，在每一项上都要看到无义，对每一项都生厌患，之后对整个

现世法彻底退心，再也提不起心力，只有一心行法，这就表示转换成功了。

（四）思维世世代代求现世法皆失败而生厌患

我等父祖高曾世代中，恒求此生悉无成功法，
吾纵如何努力不外此，修持甚深正法岂非善！

心要提示：

1、从世世代代看出全数失败。
2、认定无成功法而彻底死心。
3、认定求现世法为非法后，唯一修法。

时间上，要看到人类一切世代；意乐上，要看到恒求此生；结果上，要看到唯一失败；必然性上，要看到没法把坏灭法做成有意义，由此决定一切现世事业皆是失败的体性。再从自身来说，我处在有为有漏的现世中，决定不可能有新的结局，由此彻底退尽寻求此生意义的心。接着要辨明法和非法，知道现世法皆是非法，不生不灭的本性才是真实法，为此修道谛、灭谛所摄的正法，从而认定此生精勤修法是最有智慧的选择。

父祖高曾一代一代，不断地追求此生的意义，然而

并没有出现成功的方便，我也是如何精勤，除了跟他们一样之外，不会有其他结果。做那些终究失败的事有何意义呢？修持甚深圣法不是很好吗？

这是从世代的经验发现追求此生毫无意义。所有祖辈来到世上都想：既然是人，就应该为自己寻求意义。但他们都搞错了，认为现世名利有意义，因此不断地追求。这些都是坏灭法、虚假法，过后荡然无存，得到了什么呢？寻求此生决定以失败告终。无论过去出现过多少祖辈，乃至追溯到光音天下来的始祖，所有世代的努力都终究付之东流，毫无意义，因为都是捕风捉影。我活在这世上也一样，出现一世——所谓二十一世纪的虚假幻相，有一些新的名利假相。如果我寻求这些，那当然也是徒劳自苦、白费心血。要知道，唯有道谛和灭谛有意义，彻底止息掉一切幻相，回归到本来之地，永享大乐，此外在私我以及现相上建立的一切意义全是虚诳的。明了以后，放弃虚假去修持甚深正法，不是极妙的事吗？

我们要可怜自身，可怜祖辈，可怜世上所有人，此世现相骗了多少人。父祖高曾等无数世代的人，都认为人活在世间，追求此生美好天经地义，然而最后都死掉了，死的时候什么也带不走。劳累一生没得到成功，也不可能有什么方法得到成功，因为毕竟是无常法，最终

因缘消散彻底谢幕，哪里能留住呢？坏灭法怎么能保住呢？怎么能得到坚实义呢？

人的幻想太大了。由于只认现世法有意义，幻想就发展得格外厉害，把暂时一现、刹那即灭、因缘一到彻底消尽的事，放大成有无比的意义。还颠倒地认为人只有一世，应当赶紧办，甚至妄想为子子孙孙办等等。像这样追求现世事业，耗尽心血，到死都不肯放下。要看到这真是大失败，抱持虚假法以为真实，从这个根源发生无数的不甘心、无数的奋斗努力。现代人说要有追求，实际就是现世法欲，这个欲如此强，已经渗透到一切时处中。不仅如此，人们非理作意，以常执和乐执以为达到了、成功了，但终究只是失败。现世法毫无实义，为此耗费心血实在太不值得。要像这样生厌患。

实际上，世上所有人都被常执和乐执给骗死了。人在世上降生以后，由于意识特别发达，配合着常执，就拼命地发展现世事业。其实稍有智慧就能看出，现世法就像银幕上的影像，瞬间就没有了，用尽心血想保持它完全是愚痴深重的表现。而且，最终决定灭掉，毕竟无法保持。因此，这世上绝无任何成功。即使做到转轮王、大梵天王，也终究坏灭一空，什么意义也没有。这样看到后想：我还要重复这个过程吗？我还要走这条无意义的路吗？应当知道，我再怎么精勤，结局只会跟他们一

样，绝对不会出现新内容。这样看清以后，彻底退掉求现世法的心，一心修持甚深圣法。

反观自心

是否觉察到世世代代都在重复一个无意义的圈？是否已经认定缘起链是决定的，不会有任何改变？哪怕最好的现代化生活、事业也毫无成功的法？如果不这么认为，感觉还会有现代实义，那就没有定解，一定会像父亲、祖父等一样。要看到，求现世的人都是一个坯子、一个命，世世代代一个成功的也没有，因此彻底放手。

更切近地反省

如果对于"一个坯子、一个命"还不了解，那就从六步程序上着手。同样出现此生现相，同样是虚诳的梦，而内心就是起这样的邪胜解、邪欲、邪勤，最终一切都无意义。所谓的"一个坯子"，表示从共相上看是一样的心，都是把现世法执为有实义，都有非常多的欲，都非常勤作。所谓的"一个命"，是说最终全部失败。既然如此，为什么还要做这样的事呢？

这样反省后会发现，古今是同一骗局，任何现世舞

台上出现的事全部没意义，对此耽著全是白费心思，对此勤作全是白费功夫，对此等待只有失望。要像这样一眼看穿万事，最关键要看清未来。是否消除了认为现代化生活更好、更有意义的错觉？是否发现最大的欺诳就是眼前的现世法？现今末世，这些方面的邪论、邪说鼓吹得更厉害，各种邪的伪饰更让人迷惑。是否看到在这里经营得越高摔得越重？越复杂越难以解开？陷得越深败得越惨重？这样发现后，是否已经决定我这一生要修甚深圣法，再也不受现世法的蛊惑？要在这里检查，是否得到了断定。

思考题

1、 结合自身，体会“蜜蜂童子”“花精”“悦意园”所表示的意义。为什么享受现世乐最终决定成为后悔之处？

2、 死的时候，身体、亲眷、受用的状况如何？还有别的结局吗？在生时，这些现世法是如何欺诳我们的？

3、 观察一座大厦后边际的坏灭相，认定其正显现时非欢愉之处。进而思维：为什么一切现世法乃至一切有为法都不是欢愉之处？

4、 为什么一切现世事业皆是失败的体性？如果自身追求现世法，结局会如何？我们应如何选择自己一生的道路？

四、世俗情执厌患观——退现世情执之妙道

分四：

（一）思维怨亲无定故贪嗔无义而生厌患；

（二）思维耽著子女徒增失望而生厌患；

（三）思维爱情妄想终归破灭而生厌患；

（四）思维聚散无常、虚假无义而生厌患。

（一）思维怨亲无定故贪嗔无义而生厌患

上半生敌下半多为友，今时爱惜之友于明朝，
反目成仇断命亦可能，怨亲无定贪嗔有何义？

心要提示：

1、从时亲时怨看出是分别心的假立。

2、看出纯粹是集谛的伎俩。认定有“我”后，立合我意者为亲，不合我意者为怨。由于最爱惜自我，如果怨对我好，肯定认他为亲，不再持怨的想法；如果亲对我不好，肯定认他为怨，不再持亲的想法。由此发现亲怨贪嗔完全是病态的认定和反应，从而彻底看清集谛的伎俩，看到虚假。

3、由此遍观世间一切分党——建立自方他方所发生的所有事全是虚诳。进一步看到，从这里出现

无数苦、无数无意义，从而彻底厌舍世间法。

很多上半生是敌方，下半生因缘一变就成了亲密的朋友；又有很多今天爱惜的朋友，来日却成了断命的仇敌，可见怨亲关系是不定的。既然不定，为何一定认定他是亲而贪著不舍？认定他是怨而嗔恚不已呢？没有任何意义。

譬如现在的儿子，为什么对他这么贪呢？其实前世是仇敌，来世也可能成为陌路人。或者来一个陌生人，可能前世是父母，或者过一阵子就变成了亲友。因此，亲怨不是真实的，都是随自心假立。可能前面贪后面嗔，一下子觉得合我心，立他为亲；一下子不合我心，又立为怨。这样起贪嗔没有意义，只是错乱的情执而已。

有人问：这一颂对于退现世心，有什么直接指点吗？

要知道，有一种现世法叫做“情执”。我们被分别心骗了，它不断地立亲立怨，采取贪嗔等各种态度、做法，这里面充满了执著。

还是通过六步程序来观察：这里的此世现相是“亲怨”，它诳如梦，因缘一现或心念一定就出了亲或怨，但它是无常的。当它出现时，我们不明白只是因缘的假相，是自己分别心的假立，反而耽著不已。譬如一见到

亲方就起很大贪著：这是我的心肝宝贝、我的爱人、我的朋友、我的……为此投注大量的情感、执著，付出很多。但这样做有什么意义呢？只会让人陷入不良心态中。由于胜解他是我的亲，那我怎么能不付出？怎么能不这样做？好像特别有意义。实际上，世俗情感没什么意义，一直念他是亲的话，的确会产生亲的幻觉，如果情执重，那陷得就更深了，由贪发展出的惑业苦都会随之而来。

譬如当他走的时候，你会很失落、很伤心；他在的时候，又很耽著；相处时，彼此有很多的贪恋、执著。由于人都是自私的，有很多烦恼，彼此相处没有不苦的，一下子一言不合、一事不合，马上定义为怨。可以看到，哪怕是最亲近的两个人，几天就要发生一点事，小摩擦、大摩擦等等。稍好一点，把对方当成对立者，严重一些会发生很大矛盾。由于耽著虚假的亲怨现相，常常陷在其中，由此发生一系列的困苦。世上多少分手、多少怨恨、多少仇杀是由亲发展出来的；又有很多先前是怨，后面变得如胶似漆、难舍难分，可见人情反复无常。

我们要厌患虚假的亲怨现相以及虚假的贪著之心，这完全是病态心理。看不破现世假相，还自以为是地有一种认定，认定以后有一种固执，固执以后有一种理所当然的做法，之后心就陷在里面了，根本没有法的内涵。

由此感觉，再怎么贪也没意义，因缘一变就可能变成怨；再怎么嗔也没意义，因缘聚合又可能变成亲。

这样厌患以后，应该寻求真实的慈悲之道，它平等无私，符合法性。既然大家都本来是佛，就应该和睦相处，帮一切迷失中的人回归，这才是大平等、大慈悲，是自心的本来。如果染上私我意识，又把现相当成真实，有很强的执著，那两者和合起来，造的都是染污业，多数往恶趣走。看清以后，要破掉由我执所立的各种亲怨观念，以及由此发生的贪嗔情执，这样才随顺法道。

这里的问题很大。固执地把假相认定为亲，对此抱定目的，投入大量心力，但由于是假相，根本没东西，因此，所做的一切都是苦因，付出多少就会收获多少失望，做多少就要发生多少苦，也因此是很大的病。什么病呢？第一、虚妄错觉病；第二、执著病，为什么不把其他人执为亲，偏偏把这个假相执为亲？第三、情感病，一旦立为亲，各种苦就会随之而来，昼夜都耽著在这个假相上，他的一举一动都会牵动你的心。他稍受一点损，你就非常不乐，他离得远一点，失去消息，你就非常不安，他没达到自己的要求，就很生气等等。像这样，基于错觉发展出来的全是邪欲、邪勤，由此发生特别多的苦。譬如在家庭里，好又怎样，坏又怎样，离又怎样，合又怎样，顺心怎样，不顺心又怎样，毕竟都是假相，

终究一无所有，只留下满心的苦而已。总之要看到，从中会发生一连串的病或苦患。

我们从现世的亲怨变化,可以看出它只是因缘出现的不定之相，执著是亲是怨，为此生贪生嗔，都是愚痴的想法。好比一个东西不断在变化，你却一直执著它就是那个，这就是顽固常执所表现出的烦恼。譬如对今生的儿子，如果执著他一定是儿子，这就是愚痴，因为前世曾做过父亲，来世又可能做怨敌。轮回里的任何法都不断在变，因为轮回只是分别心的幻影，而分别心是一种计执，不断地定义就不断在变。好比对一个人可以有一万种定义，由此会出现一万种观感。所以，对于自心投射出来的亲怨生贪生嗔，完全是自作多情，只是自己营造出的幻梦而已。

反观自心

作自我反观时，要看到心上怎么立亲怨，看到亲怨在变动，以及起贪嗔都是虚假的运动，由此发生厌患。下面具体来观察。

亲怨是人心的假立。从心上不断地在立、在变，就可以看到它是不定的。这事跟双方都有关，自己的想法会变，对方的想法也会变。比如自己想抓牢这份情（所

谓的“情”，就是适我意者起贪，想抓牢、不放手、不想丢掉），但是对方的心一变，他看不惯或者不喜欢、很反感，那自己再怎么勉强粘牢也保不住。反过来，自己想把他排挤掉，但是他的心一变，变成对你友好，你又无自在地认他为亲；他不合你的意，你又无自在地认他为怨。这就很可笑，只是分别心的戏论，以自我为主，自己也不知道整天在搞戏论，这上非常难识破。

要知道，人心都顺着私我的想法在运行，所以时时可能变，没有定性。当达到了同体无缘，有了大慈悲，那时才不会变，此前自己作假定义、起假贪嗔有什么意义呢？我执心是集谛深处的错觉，有了它就有了轮回缘起的根本，从中发出的全是虚假认定。但自己却不认为我很假，反而认为我特别对，由于认为很对，各种病态情绪就起来了。其实，无论贪嗔都是扯淡，还扯得特别厉害。不但一天扯，而且一生扯、生生世世扯，不但一个人扯，无数人都在一起扯，这就叫“小集谛”“大集谛”“个人集谛”“群体集谛”。但是，搞集谛有什么意义呢？全是苦因，全是疯狂、迷乱。

这就看到，所有自他的分党、亲怨的树立全是错的，众生无量劫来一直在集谛的圈套里走，全是错误耽著，所以，世间所有的人际关系、党派圈、民族圈等全是虚诳无义的。看穿了就只有两点：第一、有一个最高的、

虚假的自我；第二、有自我的判定。对方是否合我的心意、我的观点？合我者很欢喜，视为友、视为亲，当然想把牢；不合我意、反对我，马上认定为怨，然后起嗔。这就是在周遍地转“友敌大法轮”、转“贪嗔大法轮”，全是闹剧。从中要看到，对于不定的亲怨起贪嗔毫无意义，无非是落在私我的集谛圈里。

（二）思维耽著子女徒增失望而生厌患

出于己身成群儿女聚，如心几瓣珍爱恒养护，
何时身力已圆望报恩，不作利益岂非增失望？

心要提示：
“出于己身”：邪解（我所执）。
“如心几瓣”：邪欲。
“珍爱养护”：邪勤。
“所求失望”：无义唯苦。

认为亲生的儿女是从自己身上掉下来的，所以，就像心分成几片那样来爱惜、养护。然而到了一定时候，他长大成人身力圆满，希求他能对自己报恩，却发现不作利益，只是增加失望，不是这样吗？

怎么生厌患呢？要看到这是一条由邪解、邪欲、邪勤一路转下去的路，最终事与愿违，得不到任何实义。由此发现所作的一切都是烦恼性的作业，只是一种妄想，毫无意义。发现后就会放下本是苦性的轮回关系，一心寻求真实法。

错误的根源就是我所执。所谓“出于己身”，他当初投胎到自己肚子里时，只是个心识幻影，不具实义；后来在胎中孕育十个月,期间经过很多艰难,终于产出，这时就认为他是我身上掉下来的肉;之后把这个小毛孩一点点养大，由此就出现非常大的我所执，认为他是我的。但实际上，他跟世上任何幻影一样，只是因缘生的假相，无有实义。在这个假相上有身心各方面的内容，始终按照业的设定在运转，往后的命运也是由业安排。由于看不清，在这里就发生错乱了。认定成我所，感觉这是我的，所以最珍爱他，如同爱自己。而且，把他当成最好、最有实义，不同于别人，对他抱有最大的希望。

这样有了邪解，就出邪欲了，往后一系列的苦和悲剧都从这里发生。也就是，对这个孩子充满希望，非常用心，比对自己还珍爱。舍不得吃，给孩子吃；舍不得穿，给孩子穿；舍不得用，给孩子用，当成命根一样。如果有几个孩子,那就像把一颗心分成几片那样来珍爱养护他们。在所有人当中，把他们看成最好，感觉世上

只有我的孩子最好。由于这种心，就把格外多的爱、格外多的心全部放在孩子身上。之后有一种希望，希望孩子能够如何，这就叫“邪欲”。当然同时也会想，自己以后老了，其他人靠不住，只有靠子女，对此抱很大希望。或者把他认成最珍爱的境以后，希望孩子方方面面都要好，要长得好、学习好、有才华、将来有出息等等，由于把这个对象视为非常好，就发生了很多希求。

接着要看到，有了邪欲以后，一辈子都围着孩子转。孩子小的时候，天天像牛马一样伺候他；孩子长大成人，还要打工攒钱给他买房、买车、娶妻，帮他带孙子。这就看出，由邪欲出了邪勤，愿意为他做任何事。一个孩子就足以让人耗尽一生心血，临死还不肯放手，想着孩子，满心的不舍。

可怜天下父母心。这一片痴心都源于当初的错误认定，视孩子为最好，谁都无法转变这种看法。由此就有邪欲，心心念念扑在孩子身上，任何处都为他着想。以此当然出现邪勤，从早到晚都在为孩子忙，一辈子的心血全花在他身上了。再说，由于起了邪欲，对孩子就抱有各种希望，伴随而来的是多少患得患失、多少提心吊胆、多少欢喜和悲伤。

像这样，一开始在假影像上起了邪胜解，由此发生各种心态和行为。然而最终发现，养孩子实在没意思，

还不如养一条狗。养狗还能看门，见人还会摇尾巴，而孩子长大就飞掉了。刚开始还打两个电话，发两张明信片，后来什么都没有了。你日日夜夜想孩子，孩子也从来不想你，孩子有父母爱心的十分之一就算孝顺了，但实际连这么一点也没有。

世人往往一厢情愿。基于一开始的设定，后面就那样付出，然而花费一生心血，最后希图报恩时，他却丝毫不作利益，那时自心会发生很大的苦。比如，说一句违背你心愿的话,你就很苦,做一件违背你的事也很苦。为什么这么苦呢？因为当初的期望太高，看法太好，感情投入得太多。由于非理作意太大，错觉感太强，认为我的孩子是世上最好的，人心就变得非常脆弱、不堪一击。本来只是假相，却把他定义为真实，而且定义到最大程度，伴随着孩子的孕育、诞生、一路拉扯大，一点点地守护、培养，无数次地夸张认定，无数次地幻想、期望，这样不是很危险吗？

要看到，这都是烦恼的表态，集谛系统在不断地伸展、加深。作为父母，自心就拴在这条锁链上，从这里要看到自己怎么起心，怎么动烦恼，怎么抱幻想，怎么活在非常危险、没有意义的假想中。自从有了孩子，对他就特别贪著。孩子小时候很可爱，做个笑脸，叫一声“妈妈”，心里都非常贪著，这就是苦的根源。为什么

呢？比如别人一说这孩子不好，马上不高兴。再者，孩子有他自己的心、自己的业，当他不听话时，心里就非常苦，根本不理、不见面就特别寂寞。那时就出现怨尤，认为一生心血白费了，这就是耽著力太大所导致的。

按照总的六步程序去看。在此世出现一个假相，叫做“孩子”。由于认定他最好、最重要，那当然像心脏一样爱护，有特别多的耽著。他的一举一动都会牵动自心，伴随而来的是那么多付出、那么多烦恼。然而到最终没得到任何利益，因为只是情执，只是虚假的想像。正是从这里结成无数苦因，不但得不到实义，反而事与愿违，希望都破灭了，带来非常大的苦。像这样，在非理的想像、非理的欲求、非理的勤作中度过一生有什么意义呢？终究落得毫无实义，收获数不清的生死增上缘，造下各种杂染业，这是不会解脱的。如果能看破这一点，就知道家庭全是轮回事，而且它非常集中。从根源的贪著开始，发生一系列的执著、妄想、付出，都是在做轮回事。

痴心父母古来多，家庭里有各种愚痴心的表现。把虚假的认成真实，把烦恼和业的产物看成最好，把由业支配的看成自己可以支配，从头到尾都是错的。由于一直在虚假上执牢、定义、幻想，怎么能不增失望呢？希望是无数的，失望也是无数的，贪著是无数的，贪不到

也是无数的。顺心时欢喜，好像自己是世上最幸福的人；孩子一旦违逆，就落入失望的深渊，饱尝寂寞、愁叹之苦，有无量无数的抱怨、忧愁。像这样，发展世间情执将收获太多的苦，轮回的真相就是苦，不要认错了。

反观自心

要看到这种耽著最危险，由此才会起厌患欲，知道不能陷进去。一定要看到自心的非理作意与真理的差距。

在哪里出了问题呢？自从他投胎进来，就把他执为我的，这是一种自私性。就像买房，一付款就认为房子是我的了，但哪块砖头是你的呢？然而心非常固执，一定认为面前的孩子是我的，从中发生无数的心念和行为。这是一厢情愿单线去走的，设定了无数目标，有无数想法，认为对方是我的，所以必须按我的意愿来运转。就像两只手是我的，我让它们怎样就怎样，这就非常危险。

为什么危险呢？这既不合乎真理，也不合乎对方的实际情况。首先，诸法都是因缘所现，连一举一动、一饮一啄都是定好的，怎么可能按照自己的想法出现呢？第六意识有超级幻想症，可以在短短几分钟里把孩子未

来几十年的事设定完，让他有这样的性格、这样的思想、这样的成长历程、这样的职业、这样的家庭等，全部按照自心的执著来设定。这就太危险了。

再者，对方是因缘的产物，他有从无始辗转到今天的阿赖耶系统，里面含藏了无数种子，由这些决定他一生的命运过程。然而最大的自私症——我所执，它的非理作意太厉害。也就是，从邪胜解——他是我的，发生邪欲，然后一路单线去走。就像种田当然要有收获，我为他付出了这么多，那他一定要利益我，这时就有期望报恩的心。没想到对方只是因缘的产物，业风一吹就不晓得去哪儿了，他的心也是按照他自身的因缘现出的。这时，此前的一切设定、想法、做法等，几乎都成了增上失望的因，这难道不危险吗？

这里要反省，自身的想法与真理法则合不合。如果合于法则，那就像过去的修行者那样很随缘，不会勉强。既然是自己的孩子，当然要尽义务养育，同时知道他是因缘法，不会有很多非理作意，不发展邪欲。知道他就像身边的一条河、一棵树、一朵花那样，由因缘现出，有就有，没有就没有，持随缘的态度。而且，知道一旦起了耽著，会发生各种偏差的心态、行为。在这上投注得越多，过患就越大，以致于养个孩子搞得一身烦恼、一身苦，最终陷在苦恼深渊里。他知道，在这上不能用

私心去勉强，不能发展邪欲，不能有各种期望。由此认识到，家庭是大染污窝、大苦患窝，一旦用错了心，就成了最危险的地方，这样才会起厌患欲，想到这是轮回，是苦的，一定要从中超出。

如果有了这些认识，那心态、做法就跟以往不一样了。也就是在根本处发生了厌患，知道在什么地方会出病、会有苦。知道要往解脱路上走，往真实安乐的方向走，沉浸在世间情感里唯一是苦。

要像这样仔细反省，哪一点是错的，哪一点有过患，是怎样的走向，为什么世间投注多数是苦因、堕落的因，就是因为在缘起法则上出了错。

（三）思维爱情妄想终归破灭而生厌患

青春韶华同龄少男女，彼此对视含笑情状中，
唯愿心心相契常相聚，不知来日苦乐兴悲悯。

心要提示：

“含笑”：邪解（计执可意对象最有意义，是安乐自性）。

“心心相契常相聚”：邪欲。

“来日苦乐”：事实。

“不知”，指轮回不断在变，没有常，什么也靠不住。

“兴悲悯”，指把希望寄托于虚诳的梦影，唯苦而已。

这只是一幕假相，然而人心却认定为最好的，它本来是刹那灭的法，但由于心对假相的妄想太多太大的缘故，就会为此付出全分的心，而收获的只是苦，对此兴起悲悯。

现世法全是梦，其中男女相爱的假相最诳骗人。当这个假相出来时，人心无法发觉，认定它最有意义，拼命想保住。彼此相爱好多年，所有的心、所有的期待都放在这里。对任何一点都非常计较执著，抱有很大希望。但是，对假相抱希望能不苦吗？对假相投入那么多不是徒劳吗？所以，一看到“彼此对视含笑情状中，唯愿心心相契常相聚”，就感觉非常可怜，因为这是不可能的事，假相上哪里会心心相契呢？哪里会有永远呢？

“不知来日苦乐”六字后面连问号：耽著这种假相，不晓得来日苦乐如何？假相变来变去，自心随着时苦时乐、时喜时忧。一下子出现假相，很兴奋，然后欺骗自己，认为有好大意义。后面刹那间就没有了，心就很不满意，怨对方又怨自己，怎么都安不下心。真是可怜！

从中可以看到邪胜解、邪欲、邪勤。一方稍有变故，另一方马上非常苦，因为很想让两个假相连在一起，但无常的风会一下子把两人吹开。想一想，“唯愿常相聚”是多大的常执！还要“心心相契”！两个凡夫的心怎么可能相契呢？各有各的想法，太颠倒了。

这里还是用六步程序来观察。此世现相是男女情爱，当时彼此深情对视，刹那间觉得你喜欢我、我喜欢你。分别心很愚痴，它就记得这一幕，“这是最好的！我要！”随后起很大的耽著，希愿和对方心心相契、常常相聚，由此陷入困苦中。这种作意、要求与无常的法性不符。本来很快坏灭，怎么能常相聚？本来是烦恼性，各是各的念头，怎么可能心心相契？一下子就不要对方了。从中可以看出，爱情生活实在没意义。无论付出多少，最终也只是收获苦，而且付出越多苦越大，耽著越大苦越深，像这样饱受感情之苦，太可怜了！

人很愚痴，专门在坏灭法上寻求意义。然而从后边际看，千谈万谈不如不谈，千恋万恋不如不恋，常相聚不如不相聚。譬如相恋十年，分手时发现只得到非常大的苦。一旦心上积下耽著，后面就会发作，那时苦得不得了。所以这是一种病，开头是病，中间是病，后面也是病。多少人感情不得满足而一夜白头、顿时崩溃，情把人抓得太厉害了。这样就懂得“不知来日苦乐”的涵

义。看后面就知道，执定假相不可能不苦，而且男女耽著是欲界最深的苦因，所以兴悲悯。

反观自心

这里要反省，我的心真的从欣求变成厌患吗？如果彻底认定了无常法则，那就不会勉强，这毕竟是缘生法，刹那即灭，当缘散时，相续也没有了，毕竟东流去而保不住。关键要在无常性上得定解，得了深刻定解就能拔忧刺，再不勉强，该老就老，该散就散，一切都只是因缘聚会，一刹那就没有了，这时对于现世的态度就是随缘，不勉强。如果心里还有太多的我喜欢、一定要怎么样，那就是在抗拒无常法则，非常勉强。

我们第六意识的观念是一回事，真理法则是另一回事。合到了法则，就是如理的观念和行为；没合到法则，就是非理的观念和行为，而我们往往随后者转。尤其受现代思想的邪熏，认为爱情是世上最美好的，但愿彼此能常相守，这就是非理妄想。以这种邪认定会出现邪欲，心中充满了幻想。但要知道，每一个肥皂泡般的美丽幻想最终都要破灭，落得一无所有，那时，曾经的美丽幻想都成了大苦的因，自心被难忍的忧苦压逼，无法排解。所以，爱情是痛苦的深渊，就等着你掉进去；爱情是最

大的迷惑，终究落得空无所有；爱情只会收获苦果，爱情只是劳碌身心，爱情只会陷溺欲海……要这样认识到它的过患。

这里的反省要从“无常”和“轮回虚幻”两点去看。在无常上，我的心转了吗？对方毕竟要灭掉，毕竟靠不住，而我是否还抱着永恒的幻想，以为在这里能求取到不变的安乐？再者，我是否认识到面前的可意对象只是幻影，他的身体是泡沫，找不到，心是阳焰，也得不到，期待两个影像永远相守，期待那个影像永远按自己的想法来运作，是大愚痴？我是否已经认定，爱情唯一是苦、毫无意义，唯一是缘着影像产生各种一厢情愿的想法或幻想病？

这种事只是因缘一现的假相，如果在这上耽著，起了邪胜解、邪欲，那就会为此驱驰。由于自心偏离了真理，偏离了事实，一味地活在幻想中，那最终破灭时，心得不到满足的缘故，一定会陷入大忧苦中。要知道，这件事的结局唯一是苦，唯一是无义，这只是一场轮回荒谬剧。一定要这样认识，之后就不把希望寄托在上面，从而一心求解脱。这里的关键在于看清整个事件的走向、结局、后边际，看清了就会起厌患，心会往反方向走。这是我们反省的重点。

（四）思维聚散无常、虚假无义而生厌患

未必长久相聚一家亲，如集市客暂聚仅须臾，
宿业牵往六道不定处，时至何方彼此浑无知。

心要提示：

1、要看到轮回的相太欺诳，相处的一家人最终到了哪里都不知道，可见没有真实团聚。对于这毫不可靠的法要生厌患，耽著其中只有无数的无意义和苦。

2、要认定集聚是分离的自性，没法保持，所以不作任何幻想。认了就不再勉强，对此能看透、放下。

3、人不接受无常法则才勉强，要看出勉强和自然的差别。“自然”指随顺法则，这样才知道怎么调整，该走怎样的路。

这里要看到轮回无实义。我们原先认为这是真实的一家人，几十年待在一起，实际就像集市客一样暂时相聚，过后分开，不晓得到哪里去了，所以这种会遇没意义。人们认为，既然是一家人，那就要长久待在一起，很珍视这份感情、关系，但宿业一到，不晓得牵到六道

哪里去了，可见轮回不可信赖。

眼光长一点就知道，轮回彻头彻尾是一场梦，但这一点很难窥破。其他方面，比如钱财要少一点，名要少一点，由于熏得多，还算容易放下。至于一家人的感情，认为这很有实义，值得珍视，就很难放下。但要知道，家人只不过是一种轮回业缘，如果真有实义，那为什么连他在哪里都不知道？到底做牛做马做什么去了？换成什么身份、什么名字？一点都不知道。前后一对照就明白现世法如梦般欺诳。

“诳”字表示是骗你的。比如他今天是家人，明天就转成一只小狗，还不是骗你？不必说来世，在现世中，以为他们是我的孩子，然而就像打开笼子一窝鸟全飞走一样，孩子们长大后全走了，一个也不剩。以为还能打电话联系，他们还是我的家人，实际已经不是了。他在地球那边，一年最多来三个电话，说不上三分钟就挂了。可见轮回太欺诳，很快就变了，不能信任。只要观察最后得到了什么，就知道一切都白做了。因此，要趁早把心放下，不要在这上浪费心力、浪费感情。那只是因缘一现的泡影，不要著在上面。

懂了这一点，活在世上就很轻松，一切随缘，心不耽著。就像饿了吃饭，冷了添衣，热了扇扇子一样，在世上暂时需要就用一用，心上一点不挂。这一切都是假

相，不要在这上建立意义、抱有希望。如果能从中退出，那心就宽松多了，不会特别执著什么。

金刚偈说这种情形就像集市客。过去农业社会人们赶集，大家在一个地方相聚，彼此打招呼，或者共同吃一碗面，过后各自离开。按今天来说，就像列车上的相聚一样。大家买了同一节车厢里的票，刚好碰上，成为邻座，彼此交谈几小时，感觉很投缘。之后一个人到站下车，在暮色中消失在茫茫人海里，谁知道他去了哪里呢？可能无数亿劫再也见不到了。像这样，我们在这刹那即变、无法保持的苦相里，哪里能找到真实团聚呢？

譬如一对男女，先前不认识，后来因缘聚会在一个公司里相见，之后发生情感，结婚生子。初见时还算清醒，知道这个年轻女子是假相。这以后就逐渐迷惑了，再不认为是假相，彼此越来越爱慕，发展到一定程度就成家了。成家后更加概念固定化：她是我妻，我是她夫。后来，某个心识一下子撞进来，成了子女。如果能保持清醒，在孩子刚出生时会想：这是从哪里出来的作品？他只是因缘力幻变出的假法。然而，随着孩子一天天长大，自心日日夜夜在这上执著：这是我的儿子。好像他是世上最大的作品，再没有比他更重要的了。像这样，从两人发展到三人，再发展到五人、六人等，就成了一个家。一家人待在一个笼子里，认定这是安乐窝。几个

幻相聚在一起，围绕在饭桌旁一起吃饭、活动等。之后，常执就欺骗自心说：我们要永远在一起。如果到了该团圆时，孩子或丈夫没能回来，那就很冷清了。别人家过节都很欢喜，自家却无法团聚，只能感受失落之苦。

像这样，家人仅缺席一天，心里都不舒服，何况最后以宿业彻底分手？每一场分手都带来非常大的苦。这以后怎样呢？你再怎么认定家能长久、团聚有意义，无常都不管这一套，最后把这个家撕得四分五裂，连影子都没有了。大家随业飘到六道各处，谁也不想这事了。譬如一家人里，一个变成狗，一个升了天，一个继续做人。假如一百年后，这三人又坐在一起。这时来一个人说：你们过去是一家人，你是夫，她是妻，他是子。那大家都会说过去很没意思，只是暂时的关系，是分别心的假立而已。如果问：你们三个还要待在一起吗？大家会说：不要了，那很累的，都是假相，执著它干什么？可见原先执著时也是假的。因此，要窥破现世梦，这里的所有富乐、美满全是假的，千万不要建立意义，徒增忧苦。现世法决定是坏灭的、苦的，谁也保不住。应该彻底退心，不在这上寻求意义。

反观自心

要观察自心落在哪一点上。如果已经知道任何团聚、集会都要散，所谓“天下无不散之筵席”，它以散为法性，那就不在这里寻求意义。只有回归法性，所谓“凡圣含灵共一家”，那时才有真实的不分散。如果认为轮回里有永远的团聚，这就是邪解；还痴心妄想，念念希求，就是邪欲；还在这里营造、耽著，来的时候欢喜，走的时候忧伤，这就落入了颠倒的循环中。这样毫无出路，没有意义。

要反省：我是否生了厌患？如果生了厌患，那会感觉一定要修解脱道，否则得不到任何实义。再者，自己对于家人集聚以及其他世间集聚等，是起欣求还是生厌患？看到了它是苦的自性还是以为这里有安乐自性？已经放下而一心走解脱道，希望大家都从轮回幻梦中出去？还是互相做轮回增上缘，常常处在集聚的兴奋和消散的忧苦中？后者是不理智的。

了解这些后，内心要出现森林布谷鸟的妙音，也就是往吉祥的方向走，往远离衰损的决定胜上走，往永恒的安乐之地走，往永不分离的法界大团圆上走，那才是我们的方向。

情执总反观

关键要把握“相”字的涵义，知道它保不住，既然最后全部散灭，执著有什么用呢？由此发生厌患。古人说：“但愿人长久，千里共婵娟。”实际只是一厢情愿的幻想，哪里有长久的事？看到月亮的阴晴圆缺，就要知道是幻灭法，由此对现相彻底失望，不再抱幻想，不再执取实义，这就是我们的目的，由此才能还归本性。

相和性是非常重要的问题。看不透这是由分别力幻变出的假相，执著它有实义，是最大的迷失。由于最初在根本点上没认清，要找对象，然后在对象上建立意义，从此穷追不舍，妄想不已，到最后，无数劫的努力也只是收获苦而已，什么利益也得不到。金刚歌里的每一颂都在指点这个意义，只要在一个点上取得认识，其他就都能一以贯之发生认识。

就像梦中景象，看到一个地方是假的，就知道全梦皆假。譬如梦里下雨，过后没有了，就知道梦里本来没有雨。同样道理，梦里出现的楼房、小车等也是假的，梦里遇到的亲怨等人也是假的，梦里出现男女情爱也是假的，出现儿女也是假的，出现功名也是假的，出现读书、做事业也是假的等等。像这样，懂了一点就知道了一切。

再者，法王在前面的总持句里说到“诳如梦”三字，懂得这一点，再推及到一切，也会明白一切现世法都是欺诳。

也就是，要么从一个“相”字悟入，要么从一个“梦”字悟入，要么从一个“诳”字悟入，要么看到后边际一无所有来悟入等等。总之，关键要窥到现相无实义，因为它是妄想的作品，跟我们坐在这里打妄想一样。打妄想在因位，想半天也毫无作用，只是心里的想法，对此容易看破。然而果位的妄相看起来特别真实，这就非常难看破。如果懂得一切相都是从妄想里出现的妄相，就会知道全是假的。只不过它们太相似，刹那刹那接连不断地现相似的相，让你误以为真。以为楼是真的、车是真的、人是真的、相聚是真的、男女之情是真的、儿女是真的等等，完全迷倒了。把错乱梦视为真实义，把假影子当成坚固义。

我们常说现世法是诳、是虚、是幻等，都是一个意思。或者说这些无坚实，如芭蕉、如露水、如阳焰、如彩虹、是幻术、是假戏等，也都是一个意思。总之，无数种譬喻、无数种说法，都是为了让你看破，看破一点就能通晓一切。

这个法很简单，是一以贯之的，跟世间妄想不一样。知道了法则就特别容易，知道一点就懂了全部。譬如看

到花就想：所谓“花无百日红”，一下子就凋谢了，一点意义也没有，花是这样，人也是如此。或者看到所爱的人最后变成一具尸体就幡然醒悟，知道情爱不可保信。或者看到浮云，一下子出来，一下子又消失，变幻无常，马上懂得一切法都是如此。

总之，在这个生灭的世界里，处处都在唱演无常歌。如果执取说，现在是二十一世纪，世界这么光彩亮丽、辉煌灿烂、有很大意义等等，那只是愚痴的表现而已。要知道，过去是如此，现在是如此，未来也是如此，一模一样。知道从劫初到劫末之间的无常状况，就应该明白这里面毫无实义。过去的男女情爱没实义，现在的男女情爱会有实义吗？原来的家庭没实义，现在的家庭会有实义吗？原来的事业没实义，现在的事业会有实义吗？我们在这上一定要看破。

思考题

1、 自心是怎么立亲怨，以及由此发生贪嗔的？为什么这一切都虚诳无义？

2、 作为父母，对儿女有怎样的邪解、邪欲、邪勤？为什么这样耽著只会徒增失望和忧苦？

3、 人对爱情有怎样的幻想？为什么爱情的结局唯一是苦？

4、 “集市客”的譬喻说明了什么？为什么说家人间的关系虚假无义？